

THE PSALM OF SOUL

Constant ! Wishless ! Absolute ! Free
Knower ! Seer ! Soul is Me

I am what Supreme Being is,
What myself is that God is,
With this sole apparent difference,
Here—"Passions", there—"Indifference"

My real Self like Siddhas is
Infinite Power ! Knowledge ! and Bliss !
Losing knowledge, being aspirant
I am left a beggar—ignorant

None else bestows pain and pleasure,
'Love' and 'Anger' are grief's treasure,
"Self" from "Non-Self" distinguish,
And then, there is no anguish.

Whose name Buddha, Rama, Ishwer, Jina
Brahma, Vishnu Hari, or Shiva,—
Leaving passions, reach "the Goal"
No distress then in the Soul

World does function by itself,
What work of it does my self ?
Alien influence ! Do get away !
In Bliss for e'er may I stay ! !

श्री सहजानन्द शास्त्रपाला के प्रवर्तक महानुभावों को शुभ नामावली

१ श्री ला० महावीर प्रसाद जी वैकुण्ठ सराफा मेरठ सदर	२००१)
२ श्री कृष्णचन्द जी जैन १८ तिलक रोड, देहरादून	११११)
३ श्री मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन पुगनी मजी मुजफ्फरनगर	१००१)
४ श्री प्रेमचन्द श्रोमप्रकाश जी जैन प्रेमपुरी मेरठ सिटी	१००१)
५ श्री सनेकचन्द लालचन्द जी जैन ग्रावूरा मुजफ्फरनगर	११०१)
६ श्री दीपचन्द जी जैन रईस भट्टा बाजार देहरादून	११०१)
७ श्री राममल प्रेमचन्द जी जैन फुल्लि बाजार मन्थरी (देहरादून)	११००)
८ श्री रामगुप्त जी मुरारेलाल जी जैन जगन्नाथपुर (महारनपुर)	१००१)
९ श्री केवलराम ठगसैन जी जैन स्वस्तिका मेटल वर्क्स जगाधरो	१००१)
१० श्री गेंदामल जी दगडूसाह जी जैन अनावद (म० प्र०)	१००१)
१ श्री मुकुन्दलाल जी गुलाशन राय जी नई मंडा मुजफ्फरनगर	१००१)
२ श्री बा० कैलाशचन्द जी जैन देहरादून	१००१)
३ श्री हरीचन्द ज्योतीप्रसाद हरावा	२०००)
४ श्री जयकुमार जी वीरसैन जी सराफा सराफा मेरठ सदर	१००१)
५ श्री भगरोलाल जी जैन राध्या भूपरोतिलैया (हजारोनाग)	१००१)
६ श्री से० फोदलाल जी (रि०) एका० बा० जयपुर	१००१)
७ श्री मजी जैनसमान स्वच्छा (म० प्र०)	१००१)
८ श्री गोराम प्रकाश प्रसाद जी जैन रईस मिजा	१००१)
९ श्री सेठ जगन्नाथ जी राध्या भूपरी तिलैया	१००१)
१० श्री मुजबोरसिंह देवचन्द जी जैन सराफा मजीन (मेरठ)	१००१)

*२१ श्री फलचन्द वैजनाथ जी जैन नई मंडी मुजफ्फरनगर	१०
*२२ श्री सेठ जुगलकिशोर शीतल प्रसाद जी जैन मेरठ सदर	१०
*२३ श्री सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी बडजात्या जयपुर	१०
*२४ बा० दयाराम जी जैन S. D. O. टकी मौहल्ला मेरठ सदर	१०
*२५ श्री मुन्नालाल यादवराय जी जैन टकी मौ० मेरठ सदर	१०
*२६ श्री ला० जिनेश्वर प्रसाद अभिनन्दनकुमार बजाज सहारनपुर	१०
+२७ ला० जिनेश्वरदास श्रीपाल जी जैन ३१ लोअर बाजार शिमला	१०
+२८ ला० बनवारीलाल निरजनलाल जी जैन मिडिल बाजार शिमला	१०

उक्त सदस्यों में से जिन नामों के आदि में ॐ यह निशान लगा उनके कुछ रुपये आ गये बाकी आना है । जिन नामों के आदि में + निशान लगा है उनके रुपये अभी नहीं आये सभी रुपये उनके नाम हैं । सबके रुपये पूरे आ चुके हैं ।

सहजानन्द डायरी सन् १९५६

चित्सस्तवनम् — (१५-१२-५५ की भक्ति) स्थान जबलपुर (तोटकवृत्ते) । प्रभजामि शिव चिदिद सहजम् ।

शिवसाधनमूलमज शिवद, निजकार्यसुकारण-रूपमिदम् । भवकानन-
दाहविदाहहर, प्रभजामि शिव चिदिद सहजम् ॥१॥ भवसृष्टिकर शिव-
सृष्टिहर, शिवसृष्टिकर भवसृष्टिहरम् । गतसर्वविधानविकल्पनय, प्रभजामि
शिव चिदिद सहजम् ॥२॥ शिवसृष्ट्यकर भवसृष्ट्यकर, भवसृष्ट्यकर
शिवसृष्ट्यहरम् । गतसर्वनिषेधविकल्पनय, प्रभजामि शिव० ॥३॥ परिणाम-
गत परिणामरह, परिणामभव परिणामयुतम् । उपपादविनाशविकल्परह,
प्रभजामि शिव चिदिद सहजम् ॥४॥ स्वचतुष्टयमूलमभिन्नगुण, मतिदर्शन-
शक्तिसुशर्ममयम् । अचल शिवशकरदृष्टिपथ, प्रभजामि शिव० ॥५॥

ता० १-१-५६

आज शाहपुर (सागर) आया । आत्मस्वरूपका बोध न होनेसे
बाह्यमें धर्माचरण भी किया जावे तो भी अनताननुदधी विकारके
होने से आचरणमें कभी इतनी विषमता हो जाती है कि बाह्य प्रवृत्तिमें भी
जमीन ग्रासमान जैसा अन्तर हो जाता है । इस ग्रामके बंधु बडे ही धर्मात्मा
सज्जन हैं । सारी जनता इस समाजको धर्मात्मा जानती है ।

ता० २-१-५६

आज शामको शाहपुरसे दमाना पहुंचे । यह ग्राम जगली रास्तासे
१३ मील दूरीपर है । यहांकी समाजके बालक यद्यपि शहरी सभ्यतासे
शून्य है तथापि नैसर्गिक विनयशील हैं । इन अज्ञानी बालकोको

धर्मसंस्कृत पढ़नेका यदि साधन प्राप्त हो तो इनमें से विरले ऐसे बालक निकलेंगे जो समाजके सत्यदर्शक होकर अपना कल्याण करेंगे ।

आत्मकल्याणार्थी यदि बहुसंख्यमें रहे तो बहुविकल्पता होती है और यदि एकाकी रहे तो कुछ अन्य प्रकारके विकल्प या आपत्ति हो सकती है, अतः आज कल कल्याणच्छुवोको न बहुसंख्य बनाना चाहिये और न एकाकी रहना चाहिये ।

ता० ३-१-५६

आज साय ३॥ बजे रेशदीगिर पहुंचे, साय ४ बजेसे ५ बजे तक वदना की । पुनः सामायिकके बाद छात्रगण, अध्यापकगण आदि की सभा हुई । विद्यार्थिके कर्तव्य इस समय ३ हैं—विनय, विद्याभ्यास व ब्रह्मचर्य । गुरु शिष्य का सम्बन्ध ही हितकारी सम्बन्ध है अन्य सम्बन्धोंसे चित्त चैन में नहीं रहता इसका कारण विकल्प है, विकल्प दुःख स्वरूप होने से वस्तुतः शत्रु होकर भी बने रहते हैं इसका मूल सकल्प है । सकल्प अवास्तविक होनेसे आत्मामें टिकना नहीं चाहिये था, फिर भी टिकता रहता है इसकी जड़ अविद्या है अतः अविद्या को दूर । कये बिना चैन नहीं हो सकती ।

मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चैतन्य मात्र हूँ, ध्रुव हूँ सबसे अपरिचित हूँ, ज्ञान व आनन्दका पिण्ड हूँ, अपनी सृष्टि करनेवाला हूँ, असृष्टिरूप हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ, अविनाशी हूँ, प्रतिभास मात्र वृत्तिसे गम्य हूँ, निजकी सब पर्यायोंमें गत हूँ, पर्यायोंसे भिन्न स्वरूप हूँ, अमूर्त हूँ, कर्मसे अत्यन्तभाव वाला हूँ, ज्ञायक स्वरूप हूँ । बार बार ऐसे निजतत्त्वकी भावनासे बादमें निर्विकल्प समाधि परिणामसे अविद्याका उच्छेद हो जाता है ।

ता० ४-१-५६

प्रातः काल ८॥ बजे से ९॥ बजे तक वदना की । पहिला मन्दिर जिसमें बड़ी मूर्ति है व मन्दिर बन रहा है, उसका ताला बन्द था व आगे के ताले खुल रहे थे, एक बावाने जो घूनि रमाये वही

रहता है ताला खुलवाया/वह रोज दर्शन करता है, कैसा दर्शन करता है, सो विशिष्ट ज्ञानी स्पष्ट जानें । मुझे यह भ्रम है कि वह इस लिये रोज दर्शन करता है कि कभी अवसर पाकर मूर्तिको खडित करदिया जावे ।

मनुष्यके मानकषायकी मुख्यता है अत मान सन्मान कीर्ति प्रतिष्ठा-के चक्करमें विकल्पक रहता है सो विकल्प भार हटाना भी नहीं चाहता ह । आत्मज्ञानीको ये सब विकार उपसर्ग मालूम होते हैं ।

आज शामको दलपतपुर पहुचा । यहा रात्रिको एक पाठशाला चलती थी वह वन्द है । धार्मिक अभ्युत्थानकेलिये सर्वत्र इसकी आवश्यकता है कि २ घन्टे धर्मशिक्षाका कार्यक्रम रहे । जैन धर्मसा श्रेष्ठ धर्म तृष्णावाली समाजके पल्ले पड गया है, कलिकालके अन्तमें धर्म व्यवहार भी नष्ट हो जायगा इसका यह सूत्रपातसा मालूम होता है । जो धर्म एक ही जातिमें सीमित हो जाता है वह प्रस्तुत नहीं हो सकता और उसके माननेवाले भी सकुचितचित्तताकी प्रकृतिकी अनिवार्यता होनेसे इस सस्कारके कारण इन्द्रियनिग्रहकी तपस्या करलेनेपर भी आत्मसम्पर्शसे प्राय वञ्चित हो सकते हैं ।

ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी जैनधर्मको पालते होते तो श्रावक और त्यागियोमें सकुचितचित्तता का आवरण नहीं रहता । अस्तु ! आजके जैन कहते तो जरूर है कि जैन धर्म सबका धर्म है परन्तु ऐसा रूप देनेकी उनकी कोई नीति नहीं है । इस बातका अनेकोको खेद है । जो जैन नहीं थे ऐसे विद्वानों को येन केन प्रकारेण जैन साहित्य मिलता तो उन्हें यह बड़ा आश्चर्य होता कि इतनी अमूल्य निधिका विश्वके विद्वानोंको परिचय नहीं हो सका जबकि पच्चीस पचास २० का साहित्य देना और कुछ जनरल व्यवहार होना ही पर्याप्त साधन था ।

ता० ५-१-५६

आज प्रात ६॥। बजे बड़ा पहुचे । रास्तेमें अजैन विद्यार्थी मिले । विद्यावातर्किके पश्चात् उनके चरित्र-विषयक प्रश्न हुए, तो

मासभक्षणकी हानिया सुनकर तीनोने आजन्म मासभक्षणका याग किया। मसारका विजय आत्मज्ञानके बिना कठिन ही नहीं किन्तु असंभव है। विषयोकी इच्छा और कषायोकी वृत्ति ही ससार है। ज्ञानस्वरूप निज आत्मतत्त्वकी भूलक बिना हाथ बेरोकटोक बेलगाम बाह्य अर्थोंमें परभावो-
में एकदम उपयोग जुड बैठा है, हितके सम्बन्धमें कहा कहा बुद्धि दौड़ाई जाती है। सब दुःखोका मूल मिथ्यात्व है।

चित्त चैनमें नहीं रहता इसका कारण विकल्प है। विकल्प दुःख स्वरूप होनेसे वस्तुतः शत्रु होकर भी बने रहते हैं इसका मूल सकल्प है। यह अवास्तविक होनेसे आत्मामें टिकना नहीं चाहिये था, फिर भी टिकता रहता है इसकी जड़ अविद्या है। अतः अविद्याको दूर किये बिना चैन नहीं हो सकता।

मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, चैतन्यमात्र हूँ, ध्रुव हूँ, सबसे अपरिचित हूँ, ज्ञान व आनन्दका पिण्ड हूँ, ज्ञानगाय हूँ, अपनी सृष्टि करनेवाला हूँ, असृष्टिरूप हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ, अविनाशी हूँ, प्रतिभासमात्रवृत्तिसे गम्य हूँ, निजकी सब पर्यायोंमें गत हूँ, पर्यायोंसे भिन्नस्वरूप हूँ, अमूर्त हूँ, कर्म नोकर्मसे अत्यन्त-भाव वाला हूँ, ज्ञायकस्वरूप हूँ। बार बार ऐसे निजतत्त्वकी भावनासे बादमें निर्विकल्प समाधि परिणामसे अविद्याका उच्छेद हो जाता है।

ता० ६-१-५६

आज १०॥॥ बजे बड़ासे चले सोरईके पास जंगल में ११॥॥ बजे सामायिक प्रारम्भ की। बड़ा व सोरईके बीचमें एक मिलिटरी मोटरसे एक महिलाका एक्सीडेंट हुआ सो कुछ लोग अपनेको निरपराध प्रमाणित करनेके यत्नमें थाने को गये। जगत विचित्र है होना भी चाहिये, क्योंकि यह साहजिक परिणामन नहीं। अद्वैतवादी कहते हैं कि ब्रह्मा एक है नाना उपाधिके आश्रयसे वह ब्रह्म नानारूप दीखता है। इस विषय को ऊर्ध्वता सामान्य और ऊर्ध्वता विशेष पर दृष्टि रख कर सोचिये। जैसे मैं यह आत्मा (ब्रह्मा) एक हूँ नाना कर्मरूप उपाधिका

निमित्त पाकर जब तक इसका परिणाम हे नाना रूप है वह । यहा यदि उस नानात्व पर दृष्टि न दें और स्रोतरूप अद्वैतपर दृष्टि दे तो उसके अविद्याका उच्छेद हो जाता है ।

लोकमें आराम प्रतिष्ठा चाहना सबसे अधिक गजबका चक्कर है । बाह्य दृष्टि ही अन्तस्तत्त्व, दर्शनकी बाधिका है । खुदकी क्षणिक पर्यायकी बुद्धि ध्रुव स्वभावके दर्शन नहीं होने देती । तिलकी ओट पहाड ढक जाता है । क्षणिक परिस्थितिकी दृष्टिकी ओटमे चैतन्य महाप्रभु ढक जाता ।

आज शामके ४। बजे करीपुर पहुँचे । अतरगकी पहुँच बिना कल्पित बाह्यकी पहुँच आत्मलाभसाधक नहीं है । मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ इसका बार बार प्रतिभास करना अतरगकी पहुँचका साधन है । हूँ स्वतन्त्र, निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आत्म राम ।

ता० ७-१-५६

सत्संगति अथवा अत्यंत एकान्त निवाम सर्वोपरि बाह्य साधन है । अत्यंत एकान्त निवासकी सफलताका लक्ष्य अध्यात्मयोगपर निर्भर है । सत्संगतिकी सफलता सनअ मुमुक्षु बन कर रहनेमें है ।

एकस्थाननिवास व पर्यटन दोनो मुमुक्षुके अच्छे साधन हैं । एकस्थान-निवास तो तब अच्छा है जब सस्थाओकी भ्रष्ट न रह कर ज्ञानोपासना का प्रचुर साधन बना रहे । पर्यटन तब अच्छा है जब बहुत दूर पर शीघ्र पहुँचनेका प्रोग्राम न रख कर आरामसे ५—५ मील करीबका आवास रखे और साथ ही ज्ञानियो का सत्संग रहे जिनका आरम्भ व परिग्रह स्वल्प हो ।

किसी जातिविशेषमें अपना आवाम सकुचित कर लेना प्राय आत्म-शोधन व उदारतामें विघ्न कर लेना है । आत्मन ! कही कुछ सार नहीं हे सर्व विकल्प छोड अपने निर्विकल्प स्वभावकी ओर आ और उसीमें लीन रह । तेरा साथी कोई नहीं, जगत तेरा कुछ नहीं । कोई भी तुझे जानता नहीं, जिसे जानते वह तू नहीं । तेरा न नाम है न मूरत है । तेरा

न यहा काम है न कीरत है । तू तू ही है अन्य नहीं । अन्य अन्य ही है तू नहीं । किसीके परिणमनोमे न रच सुधार ह न रच विगार है ।

तू अपनी लेखनी चलाये जा अशुभोपयोगसे बचनेकेलिये । यहा भी तू लेखनी नहीं चला रहा है, मात्र हितका अनुराग कर रहा है, इस अनुराग से इच्छा हुई, इच्छासे आत्मपरिस्पन्द हुआ, उसको निमित्त पाकर शरीर वायुका संचार हुआ इससे इच्छानुसार हाथ चला, क्योंकि पूल इच्छासे सबका प्रारंभ हुआ था, हाथ चलनेके निमित्तसे सयुक्ता लेखनीकी क्रिया हुई उससे सयुक्ता पेन्सिल चली और जिस प्रकार चली इस प्रकार यह रंग फैला ।

ता० ८-१-५६

तू सद्बचन बोले जा अशुभोपयोगसे बचनेकेलिये । यहा भी तू शब्द नहीं बना रहा, मात्र हितका अनुराग कर रहा है, उस अनुरागसे इच्छा हुई, इच्छासे आत्मपरिस्पन्द हुआ, उसको निमित्त पाकर शरीरवायुका संचार हुआ उससे इच्छानुसार कठादि स्थानोकी क्रिया हुई, क्योंकि सबसे मूलमें इच्छा थी, उसको निमित्त पाकर भिन्न जातिकी भाषावर्णनाके स्कंधोका शब्दरूप परिणमन हुआ । तू दया, भक्ति, ज्ञान-प्रचार आदिके शुभोपयोग किये जा अशुभोपयोगसे बचनेकेलिये यहा भी तू दूसरेकी भक्ति दया नहीं कर रहा है और न दूसरेको ज्ञान दे रहा है । निश्चयत तू सनातन ध्रुव ज्ञायकस्वभाव है परम पारिणामिक भावरूप है, कर्तृत्व भोक्तृत्वसे रहित है, तथापि वस्तुगत व्यवहारत निजयोग्यतायुक्त अपने आपमें शुभ रागके विपाकका उपयोग कर रहा है । अन्य वार्ता द्वैतावमत व्यवहारमात्र है ।

आज शाम को ३॥ बजे सागर पहुंचे । समागत जनसमुदायमें परिचित बन्धुश्रीका व वाल्य शिक्षा गुरुद्वय (श्री प० दयाचन्द जी स्याद्वादवाचस्पति वादरी वाले व श्री प० माणिक्य चन्द्र जी न्यायतीर्थ शाहपुर वाले) का मिलन पाकर हर्ष हुआ । विद्यार्थीकालके अनेक स्मरण हुए ।

विद्यार्थी जीवन एक बहुत अच्छा जीवन है, यदि स्वहितकामना भी हो जावे तो अनुपम ही है ।

ता० ६-१-५६ कर्णव्यसमयविभाग

- ४॥ बजे से ५॥ तक समयसार या प्रवचनसार का पाठ
 ५॥ बजे से ७ बजे तक सामायिक, प्रतिक्रमण
 ७ से ८ तक पर्यटन, शुद्धि वन्दना
 ८ से ९ तक प्रवचन
 ९ से १०॥ तक पाठन
 १०॥ मे १० तक शुद्धि स्नान
 १० मे ११॥ तक सभावित भुक्तिपान, आराम, विश्राम
 ११॥ से १२॥ तक सामायिक
 १२॥ से २ तक लेखन
 २ से ३॥ तक स्वाध्याय अष्ट सहस्री, ध्वला
 ३॥ मे ४॥ तक पाठन
 ४॥ से ५ तक शका समाधान
 ५ से ५॥ तक सेवा
 ५॥ से ६॥ तक सामायिक
 ६॥ से ७॥ तक विश्राम, चिन्तन
 ७॥ से ८ तक स्वाध्याय
 ८ से ८॥ तक प्रवचन या चर्चा
 ८॥ से ९॥ तक धार्मिक वार्तालाप
 ९॥ से ४॥ तक विश्राम, भावना, शयन

ता० १०-१-५६

आज कोमलचन्द जौहरीके आहार हुआ यह सरल स्वभावी बालक है । आहार पश्चात् मोराजी विद्यालयके छात्रोको फलाहार करानेकी भावना प्रकट की । विद्यालयमें छात्र इस समय २०० से

कुछ ऊपर है। सागर धर्मका अच्छा क्षेत्र है। सागरकी महिलावोका भी धार्मिक ज्ञान विशेष है। इस प्रातमें जो वचनमे धार्मिक विद्या पढ़ लेते वे तो ठीक हैं। परन्तु अन्य युवक धर्मश्रद्धासे तो दूर हैं किन्तु धार्मिक ज्ञानवृद्धि की ओर प्रयत्न भी नहीं करते। इस प्रातके विद्वान पंडित अधिक सख्यामें हैं। मेरे ख्यालसे वर्तमानमे भारतमें जितने पंडित हैं उनमें आधे या इससे अधिक बुन्देलखंड प्रातके पंडित हैं।

प्रश्न—अनादि मिथ्यादृष्टि जीवको सबसे पहिले सम्यक्त्व किस गतिमें होता है? उत्तर—किसी भी गतिमें हो सकता है।

आत्मा आत्मा ही है, अन्य अन्य ही है। आत्माका आत्मा ही है, खुदका खुद ही है। ज्ञायकका ज्ञायक ही है। दर्शकका दर्शक ही है। ज्ञायक ज्ञायकका ही है। दशक दशकका ही है। अपोहक अपोहकका ही है। अपोहकका अपोहक ही है। त्यागीका वही त्यागी है। त्यागी उसी त्यागीका ही है। त्याग भावका ही त्यागी है। त्यागीका ही त्यागभाव है। त्यागी और त्याग उस कालमें अभिन्न है। त्यागी और त्याग्य अनादिसे ही इसी रूपमें अवस्थित है। जिसका त्याग है उसका त्रिकालमें भी ग्रहण नहीं। जिसका ग्रहण है उसका त्रिकालमे त्याग नहीं।

ता० ११-१-५६

मनुष्यभव पानेका लाभ यह है कि योग्य ज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मविद्याद्वारा निज शुद्ध तत्त्वका अनुभव कर लेना। सभी आत्मा स्वयं कारण परमात्मा है। इसही निजकारण परमात्माको उपादान करके जो सहज परिणमन होता है वह धर्मका विकास है और धर्मका फल है। यह अनुपम शांतिकी अवस्था होती है।

आत्मन्! तेरा स्वभाव चैतन्य है, ज्ञान दर्शन है। दर्शनका परिचय सम्यग्दर्शन है। ज्ञानकी निश्चलवृत्ति सम्यक् चारित्र्य है। विपरीत अभिप्राय व कषाय तेरे स्वभावसे उठकर नहीं होते मात्र विकार है। दर्शनके विषय की प्रतीति होना या न होना आत्मामें होता है सो उस शक्तिका नाम श्रद्धा

है। ज्ञानकी निश्चलवृत्ति होना या न होना आत्मामें होता है सो उस ज्ञातका नाम चरित्र है। ज्ञानकी अनिश्चलतामें अनेक रूप प्रकट होते हैं उनका नाम कषाय है। दर्शनके लक्ष्यके अपरिचयमें अनेक आशय प्रकट होते हैं उनका नाम मिथ्यात्व है। दर्शनके लक्ष्यके अपरिचयमें मोक्षमार्गका कुछ भी पुरुषार्थ नहीं बन सकता। दर्शनके लक्ष्यका परिचय होनेपर ज्ञानकी अनिश्चलता भी रही आवे तथापि ज्ञान जाननपनेका काम करता है। ज्ञानकी अनिश्चलतारूप अनेक विभाव होते हैं उनका तू कर्त्ता नहीं, क्योंकि तू चैतन्य है। हा उन विभावोको तू उपयोगभूमिमें आश्रय देगा तो तू कर्त्ता होवेगा। साधारणतया तू अपनेमें होने वाली सभी परिणतियोका कर्त्ता है। लाक्षणिकतया मिथ्यात्वमें तू विभावका कर्त्ता है। मिथ्यात्वके ध्वंसके पश्चात् अकर्त्ता है। अथवा आत्मा कषायका कर्त्ता नहीं कषायपर उपयोग लगानेका कर्त्ता है। जो कषाय पर उपयोग लगाते हैं वे कर्त्ता हैं जो कषाय-पर उपयोग नहीं लगाते वे अकर्त्ता हैं।

ता० १२-१-५६

उपयोग ज्ञानकी परिणति है अतः उपयोगका कर्त्ता आत्मा होता है। जो बात बुद्धिपूर्वक होती है उसका कर्त्ता आत्मा है, जो बुद्धि-पूर्वक नहीं होती उसका कर्त्ता आत्मा नहीं। इस अन्यायसे मिथ्यादृष्टि कर्त्ता है और वह भी विपरीत अभिप्राय करनेका और कषायपर उपयोग देनेका। योगका भी कर्त्ता आत्माको उपचारसे कहा है क्योंकि योग चैतन्य की वृत्ति नहीं है। जब जीव योगपर उपयोग देता है तब वह योगका कर्त्ता है। अबुद्धिपूर्वक योग होते हैं उनका कर्त्ता आत्मा नहीं। साधारणदृष्टिसे तो जो कुछ आत्मा में होता है सभी का कर्त्ता आत्मा है जैसी कि व्यवस्था जब पदार्थमें भी है कि घड़ेका कर्त्ता मिट्टी है कड़ेका कर्त्ता सुवर्ण है आदि।

१-जो लडकोकी तारोफके रूपसे पिताकी प्रशंसा करता है उसका अर्थ है कि लडके ही अच्छे हैं बाप तो पूरा बूढ़ है। २-जो धनकी बात कहकर कल्पित धनीकी प्रशंसा करता है उसका अर्थ है कि धनकी ही पूछ

है यह तो बेकाम है । ३-जो प्रासादो (मकानों) की कल्पनावोके वर्णनमें मालिककी प्रशंसा करता है उसका अर्थ है कि जड पदार्थोंमें भी कला है किन्तु यह तो कलाशून्य बुद्धिशून्य ही है । ४-जो पुरखोकी प्रशंसा द्वारा ही किसीकी प्रशंसा करता है उसका अर्थ है यह इस कुलमें कुपूत हुआ है ।

प्रश्न-स्थितिकाण्डकघात व अनुभागकाण्डकघात मिथ्यादृष्टिके होते हैं कि नहीं ? उत्तर-अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकर्णवर्त्ता सातिशयमिथ्यादृष्टिके अतिरिक्त किसी भी मिथ्यादृष्टिके स्थितिकाण्डकघात व अनुभागकाण्डकघात नहीं होते ।

ता० १३-१-५६

लोकमें गालीके शब्दोंका प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं । किन्तु प्रशंसाकारक शब्दोंको जब अति अयोग्य पुरुषोंसे कहा गया तो अयोग्य पुरुषोंने व अन्य लोकोंने उसे गाली समझी । जिसे लोक गाली समझते हैं उन शब्दोंके अर्थपर ध्यान दें तो वह प्रशंसाका शब्द ही ज्ञात होगा ।

गाली-कीर्ति या स्तुति गाली

नगा-नग्न — निष्परिग्रह निर्ग्रन्थसाधु

लुच्चा-लुञ्च — केशोंका लौंच करनेवाला (साधु)

पु गा-पु गव — श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ

लफगा-लफ गये-नम्र हुएहैं अ ग जिसके याने विनयशील

पट्ठा-पट्ट — प्रधान पुरुष

घटाल-घण्टालु घण्टयति प्रेरयति हिते इति घण्टालु , जो हितकार्यमें

प्रेरणा करे (गुरु-घटाल)

मंतर-पहतर-बड़ी (महान्) में भी बड़ा

निलंज्ज-लज्जा कषाय रहित-योगी

भगत-भक्त-प्रभुका भक्त

निपोरा-पोर (खण्ड) रहित याने अखंड

निपोचिया-स्वयमें जिसकी अच्छी पहुँच हो ।

धीठ-धीठ-बुद्धिमें ठहरा हुआ (बुद्धिमान्) ।

उचका-उच्चक -ऊँचा महा पुरुष ।

ऊधमी-उद्धर्मी-उत्कृष्ट धर्मवाला ।

साला-शाल -अपनी रक्षा के लिए स्वयं कोट स्वरूप जहाकि आत्मा सुरक्षित है ।

ससुरा-सस्वर — उत्तम स्वर वाला ।

पाजी-पापको जीतने वाला (पापको नष्ट करने वाला) ।

गँवार-ग्रामारि-इन्द्रियग्रामका वैरी (इन्द्रियविजयी) ।

वरेदी-वरेन्द्र-श्रेष्ठ इन्द्र (स्वामी) ।

गधा-गदहः गद हतीति गदहः जो गद-रोग-ससार रूपी रोगको हने याने नष्ट करे ।

सोधिया-शुद्धिपूर्वक रहने वाला (पवित्र) ।

कगीरा-क गिरति, क-आत्माको जो बतावे ।

कगला-क अग-ल, क याने आत्माके अङ्ग याने उपायको जो करे ।

निटल्ला-निठाल -निष्ठा (श्रद्धा) को लानेवाला ।

पागल-पा याने पापको गलाने वाला (नष्ट करने वाला) ।

धन्नासेठ-धन्य श्रेष्ठ, जो धन्य है व श्रेष्ठ है ।

वेकार-जिसको कोई कार्य करनेको नहीं पडा (कृतकृत्य) ।

भुक्कडा-भिक्षक,-भिक्षावृत्तिसे आहार लेनेवाला साधू ।

धमगा-धर्मा ग -धर्मही जिसका शरीर है ।

नालायक-ससार जालके जो अयोग्य हो (सम्यग्दृष्टि) ।

उल्लू-उत्कर्षेण कर्म लुनाति, जो कर्मकी निर्जरा करे ।

चुगला-जिसके चार गले या मुख हो (प्रभु) ।

जानवर-जान याने ज्ञानमें वर याने श्रेष्ठ (विद्वान्) ।

ढोकीआख-धीकैकाक्ष-बुद्धिही जिसकी एक आख है ।

ऐसीकी तैसी-आत्माकी शुद्ध प्रकृति ऐसी है सो उसकी वैसी ही परिणति हो जावे ऐसी भावना बनना ।

चाली-परिणमनशील ।

गूर-गूर (दया) से राजमान अर्थात् शोभायमान ।

दाँती-दाती-जिसका आत्मा दात है याने इन्द्रिय दमन करने वाला ।

मानधाता-सन्मानकी पालना करने वाला

देहाती-देहान्ती-देहका अत (अभाव) करने वाला, सिद्ध ।

खशम-ख-इन्द्रियका शमन करनेवाला ।

कायर-कस्य ग्रायेन राजते इति कायर । क आत्माकी उपलब्धिते ।

राजमान याने शोभायमान ।

लुक्का-लोकक-लोक (प्रजा) के क (वृत्ता) अर्थात् प्रजा का
मुधारने वाला आदर्श नेता ।

पडा-पड-इन्द्र ।

मुसडा-मषड-म (शिव-मोक्ष) के षड याने इन्द्र (स्वामी) ।

चगा-चग-सुन्दर, चतुर ।

पिदोला-प्रेमदोला-प्रेम की डोली याने प्रेमी ।

चटू-चटु-प्रिय बोलने वाला ।

पटू-पटु-चतुर ।

बुभनकड-बुद्धयाकर-बुद्धिकी सान (बुद्धिमान पुरुष) ।

दडी-इन्द्रियोका दमन-दड करने वाला ।

कुलच्ी-कुल अच्छ यस्य स कुलच्छी, अच्छे कुलवाला ।

निकम्ना-निष्कर्मा-कर्म रहित-सिद्ध

वदमास-स इति मा वद-ग्रन्थकी चर्चा मत करो ।

जनपा-जनि-जन्मसे स-शून्य-जन्मरहित

पाखडी-पापका सदन करने वाला (मुनि) ।

भजन

मेरा शरण समयसार हमरा न कोई ।

जा प्रसाद कार्य समयसार सिद्धि होई ॥टेक॥

अविनाशी ब्रह्मरूप अविचल अज चित्स्वरूप ।

गुड बुद्ध स्वत सिद्ध जो प्रभु मे सोई ॥१॥

प्रगटरूपका अवधार निश्चयत निराधार ।

ये ही गुरु ये ही शिष्य भक्त प्रभु दोई ॥२॥

सहजानन्द सहजज्ञान, निजपरिणतिका निधान ।

जिन चीहा उन परिणति निर्विकल्प जोई ॥३॥

जबतक शरीरमें अहबुद्धि, ममबुद्धि रहती तबतक प्राणी कल्याणका पात्र नहीं होता । जबतक शरीरकी पवित्रता, स्नान, निर्मलता बनानेका यत्न होता तबतक समाधिका पात्र नहीं होगा । जब तक शरीरका भान रहता तब तक समाधिस्थ नहीं हो सकता ।

शरीर शरीर (चालाक, उद्द) है शरीफ नहीं । गेह देहका नेह प्रलयका मेह है । जो यशके रममे विवश है वह फसता है जग हँसता है । जो दुःखको सन्मुख नहीं कर सकता वह सुखको भी सन्मुख नहीं कर सकता । टीमटाम चामधाम दाम नामका ही जिन्हे काम है उनका राम वेठाम है ।

ता० १५-१-५६

जीवनके क्षण दमादम गुजर रहे हैं, वह समय नजदीक है जब कि अभीके प्रेमी लोक इस अजीब कायकी राख कर देंगे । अजीब काय का कुछ भी बने इसपर विचार नहीं है किन्तु मनुष्यके सुन्दर क्षण आगे न मिल सके तो अपने आपपर बड़ा प्रत्याचार है ।

दुःख आए तो आने दो, इनसे डरवर यदि सबलेश किया तो ये कई गुण होकर और आवेंगे । सुख जाए तो जाने दो, इनमें रमकर यदि गृद्धि की तो ये लेश भी न मिलेंगे ।

अपमान होवे तो समतासे सहलो तो यथाशीघ्र तेरा उत्कृष्ट सन्मान (उत्कृष्ट मान प्रमाण सम्यग्ज्ञान-केवल ज्ञान) होगा । सन्मान होवे तो उसरो दूर रह लो अन्यथा दोनो भवमें अपमान ही होगा । टाट ठाठकी डाट मोक्ष वाटकी काट है आत्म-धर्म का भर्म जाननेवाला ही भर्म दूर कर परम ज्ञर्मको

प्राप्त करता है ।

ता० १७-१-५६

आज मयुरादास जी के यहा आहार हुआ—उनकी यह बलवती प्रेरणा है कि मैं सागर रहूँ, एतदर्थ वे अन्य मुनुष्योंके लाभके अर्थ अपने बगीचे और कुछ जायदादको प्रदान भी करना चाहते हैं, अस्तु किन्तु मेरा रहना मेरी शांति के आधार पर है । सभीकी भी यही बात है । जीवका हित सम्यग्ज्ञान है, वह ज्ञानस्वभावके लक्ष्यसे प्रगट होता है । ज्ञानस्वभावके अतिरिक्त अन्यके लक्ष्य से सम्यग्ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । वे अन्य चाहे धनादि हो, शरीर हो, शास्त्र हो, वाणी हो, देव हो, गुरु हो, देवशास्त्र गुरुके लक्ष्यसे प्रकट होते वाला ज्ञान हो, निज जीवका क्षेत्र हो, निज जीवकी पर्याय हो या ममस्त गुणोंका पिण्ड—निज ही आदि । हाँ अखण्ड निजका अनुभव सम्यग्ज्ञान है ।

उक्त सब ज्ञानस्वभाव नहीं है, अतः उन सबके लक्ष्यसे सम्यग्ज्ञान नहीं होता किन्तु अशुभ राग या शुभ राग होता । ममस्त गुणोंके पिण्डरूप निजगुणीमें ज्ञान दर्शनरूप चेतन गुण है व प्रमेयत्व आदि अचेतन गुण हैं सो चित्स्वरूपकी मुख्यतासे जब निज गुणीका लक्ष्य होता है तो उसके लक्ष्यसे भी सम्यग्ज्ञान होता है । वह यह दोनों ज्ञानमात्र हो जाते हैं । गुण और गुणी दोनों ज्ञानानुभवके कालमें अभेद हैं ।

ता० १८-१-५६

चेतन अचेतनका जब यह अर्थ किया जावे कि जो चेतने प्रतिभासने रूप काम करे सो चेतन और जो प्रतिभासने का काम न करे सो अचेतन । इस व्याख्यासे यह नियम ठीक ही है कि चेतन याने ज्ञानस्वभावके लक्ष्यसे सम्यग्ज्ञान होता है । उसमें भी जो स्वयंको चेतने उस ज्ञानस्वभावके लक्ष्यसे सम्यग्ज्ञान होता है वहा भी क्रियाज्ञान्य अपरिणामी चैतन्यके लक्ष्यसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है । अज्ञानभावके लक्ष्यसे सम्यग्ज्ञान नहीं होता है ।

असबधकी दृष्टिसे निमित्त २ प्रकार के हैं—१ अत्यताभाव वाला १ स्वरूपाभाव वाला । अत्यताभाव वाले निमित्त पर द्रव्य हैं । स्वरूपाभाव वाले निमित्त एक शक्तिके परिणमनमें अन्य शक्तियोंके परिणमन भी हैं ।

ये उपादान व निमित्त एक ही द्रव्यमें है। प्रथम निमित्तमें द्रव्यादिचतुष्टयकी पृथक्ता है तो द्वितीय प्रकारके निमित्तमें मात्र काल भावका अंसबध है।

उदापान निमित्तको पाकर अपनी शक्तिसे परिणमता है। निमित्तको पाकर परिणमता है तो भी यह विशेषता निमित्तकी नहीं है किन्तु परिणमने वाले पदार्थकी है। इसही विशेषतासे परिणामनेवाले भावको विभाव कहते हैं। इसके लक्ष्यसे सासारिक बुद्धि है। निज ज्ञानस्वभावकी आराधनासे सम्यग्ज्ञान एव हित है। इसमें परकी अपेक्षा नहीं है।

ता० १६-१-५६

जैसे चौकीको निमित्त पाकर पुरुष बैठ गया सो यह विशेषता पुरुषकी है चौकीकी नहीं। चौकीमें निमित्तत्वके अविभाग प्रतिच्छेद नहीं, इसलिये निमित्तत्व चौकीका गुण नहीं। पुरुषने कैसे पदार्थको निमित्त बना कर याने आश्रय कर बैठनेकी अवस्था बनाई इस बातको बतानेके लिये निमित्त शब्दका यहा प्रयोग है। आज नैनागिरके रथ-प्रबन्धक आयें, माघ सुदी १२ से फागुन बदी १ तक पञ्चकल्याणक होंगे। आनेकी स्वीकृति दे दी, यदि यह कायदा हो जावे कि जितनी रकम धार्मिक उत्सवमें लगाई जावे उतनी रकम शिक्षा-संस्थावीको भी दी जावे तो बड़ा हित हो। ज्ञानकी प्रभावनासे धर्मप्रभावना है।

आत्माके रागादिविभाव होनेमें कर्म निमित्त है शेष पदार्थ आश्रयमात्र या नोकर्म है। नोकर्म २ प्रकार के हैं— १. स्पृष्ट नोकर्म (देह) २, अस्पृष्ट नोकर्म (धनादि)। कर्ममें निमित्त अथवा अनुभागके अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं इस हेतु कर्ममें निमित्तत्वकी विशेषता है सो रागादिमें कर्मका उदय निमित्त कहा गया है अन्य स्कंधोको नहीं। इन अविभागप्रतिच्छेदोका निर्माण जीवके कषायभावोको निमित्त पाकर हुआ है। निज स्वभावके अवलंबनसे हुई जीवकी निर्मलताको निमित्त पाकर ये अनुभाग नष्ट भी हो जाते हैं, इनका उदय ही नहीं हो पाता।

जीवके विभावकी उत्पत्तिमें कर्मोदय समकालभावी निमित्त है। परके लक्ष्यसे होनेवाली पर्याय हितरूप नहीं है, सो निमित्त नैमित्तक विषयिनी वार्ता विज्ञानशालाके संचालनके लिये छोड़ देना चाहिये।

ता० २०-१-५६

हित करने वाला भाव जीवनें ५३ भावोंमें से कौन है। औदयिक, औपशमिक, व भव्यत्व ये हित करनेवाले नहीं है क्योंकि ये विनाशिक है। अभव्यत्व हित करने वाला नहीं वह तो अहितका नाम ही है। क्षायिक भाव भी क्षणिक भाव है क्योंकि वह भी पर्याय है। जीवत्व भावनें अशुद्ध जीवत्व हितकारी नहीं है क्योंकि वह अशुद्ध और अध्रुव है। अब बचा शुद्ध जीवत्व, सो वह परिणमन नहीं है, उस स्वल्पसे ध्रुव अपरिणामी है, वह तो अनादिकालसे अनन्तकाल तक सदा ही है, वह क्या हित करेगा। तब हित करने-वाला भाव कौनसा रहा, यह एक आवश्यक समस्या है। विचारनेपर यह ठीक उत्तरता है कि ५३ भावोंमेंसे कोईभी असहित भाव हित नहीं करता किन्तु शुद्ध जीवत्वकी दृष्टि, अवलम्बन रूप औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिक भाव हितकारी है। इस तरह ध्रुव—अध्रुवकी सखि मोक्षमार्ग है।

ता० २१-१-५६

श्री सिद्ध भगवान् दङ्कोत्कीर्णसम ज्ञानस्वभावी है और यह सामान्य ज्ञानस्वभाव भी दङ्कोत्कीर्णवत् है ॥ प्रभुका ज्ञान अचल है वैसा ही ज्ञान अनन्तकाल तक रहता है जैसा कि वह केवलज्ञानके प्रथम क्षणमें हुआ। यह ज्ञानस्वभाव भी अचल है वही ज्ञायक स्वभाव अनन्तकाल तक रहता है जो अनादिकाल से है।

सिद्ध परमात्मा प्रभुमें स्वभाव और परिणमन अनुरूप हो गया। सिद्ध होनेसे पहिले भी आत्मामें वैसाही स्वभाव था जैसाकि अब परिणमन हो गया, अब भी सिद्धावस्थानमें स्वभाव स्थायी है और वह परिणामन क्षणिक है। हम आत्माओंमें भी स्वभाव वैसाही है जिसके अनुभव सिद्ध आत्माओंमें परिणमन हुआ है।

सिद्ध आत्माओंने स्वभावका अवलम्बन करके यह अचल गति पाई है। हम आत्माओंकी भी स्वभावका अवलम्बन होकर अचल गति होगी।

जैसे पाषाणमें पाषाणकी सब प्रतिमायें जिसका विकास कर लो वही प्रकट हो जाती। वैसे हम आत्माओंमें भी हमारा सब कुछ है जिसका विकास

कर लो वही प्रकट होता व होगा ।

पापाणकी प्रतिमा बनानी नहीं पडती, मात्र उसके आवरक पाषाण खड हटाने होते हैं । आत्माका स्वभावभी बनाना नहीं पडता मात्र उसके आवरक विभवमल हटाने होते हैं ।

ता०-२२-१-५६

निर्विकल्प स्वानुभव ही हित है निर्विकल्प स्वानुभवका द्वैरी उपयोग न बन जाय एतदर्थ विकल्पात्मक अनुभवके आश्रयभूत बाह्य पदार्थों से दूर होने का उपदेश है । काम, क्रोध, मान, माया लोभके विकार चडाल है, विकारोके कालमें आत्मा चडाल बन जाता है और उसे अहित ही सूझता है वह अहित ही प्रियतम लगता है । फूसमहती आपत्ति से बचने के लिए स्वभाव दृष्टिका अभ्यास करना चाहिए । स्वभाव दृष्टिका अभ्यास स्वभावकी पहिचान करने पर किया जा सकता है स्वभावकी पहिचान स्वभाव व अस्वभाव (विभाव) के भेदविज्ञानसे होगी । भेदविज्ञानके लिए स्वभाव व विभावके स्वलक्षणोंकी जानकारी करना चाहिए ।

स्वभाव	विभाव
सम	विषम
अनादि	सादि
अनत	सात
अनैमित्तिक	नैमित्तिक
शुचि	अशुचि
आनन्दस्वरूप	आकुलतारूप
आनन्दफल	क्लेशफल
ध्रुव	अध्रुव
अचल	चल
एक	अनेक
अन्वय	व्यतिरेक
अभेद	भेद

अखण्ड

खण्ड

परिणामिक

श्रौपाधिक

ता० २३-१-५६

प्रश्न-धातकी खण्डके सूर्यचन्द्र धातकी खण्डके मेरुकी प्रदक्षिणा देते हैं या जम्बूद्वीपके मेरुकी प्रदक्षिणा देते हैं ? उत्तर-धातकी खण्डके सूर्यचन्द्र आदि धात की खण्डमें फिरकर जम्बूद्वीपके मेरुकी प्रदक्षिणा देते हैं ।

लोकक्षेत्रका परिज्ञान परिचित क्षेत्रके मोहके त्यागके अर्थ है । त्रिकालका परिज्ञान नामकर जानेके मोहके त्यागके अर्थ है । जिसके परिचित क्षेत्रका मोह नहीं छूटता है और त्रिलोककी चर्चा करता है उसका वह परिज्ञान भारमात्र है । जिसके नामवरी करजानेका मोह नहीं छूटता है उसका त्रिकाल का दूसरो के लिए मजदूरी मात्र है ।

सूक्ष्म गुणका उत्पाद व्यय ध्रौव्य इस प्रकार है-विवक्षित गुणसूक्ष्मकी मुरयता उत्पाद, अविवक्षित गुणसूक्ष्मकी गौणता ध्यय व सूक्ष्मता ध्रुव ।

सूक्ष्मगुण विभुत्त्व शक्तिके निमित्तसे सब गुणों में है । जैसे-ज्ञानसूक्ष्म दशनसूक्ष्म, आनन्दसूक्ष्म, शक्तिसूक्ष्म आदि ।

ता० २४-१-५६

एकही द्रव्यकी सिद्धि निश्चय से व उपचारसे है । उपचार ३ प्रकारका है १-स्वजाति उपचार, २-विजाति उपचार, ३-स्वजाति विजाति उपचार गुणों ये तीनो उपचार यो घटित हैं जैसे-चेतन जीवके सब गूण चेतनाकी अपेक्षा स्वजातिक हैं । लक्षण परस्पर भिन्न होनेसे लक्षणकी अपेक्षा विजातिक हैं और दोनो अपेक्षावसे स्वजाति विजाती है यह एक द्रव्यके अतरंग-सिद्धी उपचारसे की है । निश्चयसे परम पारिणामिक भाव-रूप है ।

आत्माका आनन्द स्वभावदृष्टि में है निजस्वभाव दृष्टि उच्च उपयोग है, पर भावदृष्टि नीच उपयोग है । प्रत्येक प्राणीका स्वउच्च है अन्य पर नीच है । इसकी व्यवस्थाहित दृष्टिसे है ।

अनन्तकालसे परम्परासे चला आया हुआ ससार और यह कर्मबन्धन-लोच कोड़कोड़ी सागरोंकी स्थिती भी रखता है उसका विनाश मात्र निजकी

निज परको पर जान यह अन्तरगसे हो जावे तो इस स्वभाव परिचयसे होने लगता है ।

अन्य चतुष्टवाले ज्ञेय तो भिन्न है उनकी तो बात छोड़ो, निज उपयोगमें जो ज्ञेयाकर है सो वह मेरा निज सहजरूप नहीं है कि तु सनातन सहज ज्ञानका ज्ञेयोके अनुरूप ज्ञेय ग्रहणरूप परिणमन है मैं तो सहज ज्ञान-स्वरूप ध्रुव हूँ । अतः उस निज ज्ञेयाकाररूप भी अपना अनुभव नहीं करना है उसकी दृष्टि छोड़कर यह उपासना करनी है मैं सहज स्वच्छ एक ज्ञान स्वभावरूप हूँ । इस एकत्वकी दृष्टिको ही समस्त महिमा मोक्षमार्ग है ।

ता० २५-१-५५

आज एक श्रावकके घर आहार प्रारंभ हुआ, २ घासके बाद ही बाल निकलनेसे अतराय होगया, दम्पति बहुतरोए । मैंने बहुत समझाया कि उधे धैर्य नहीं हुआ । इससे स्पष्ट है कि कोई किसी के सतोषसे सतुष्ट नहीं होता, कोई किसीको खिलाता नहीं किन्तु सबअपने अपने भावोंकी चेष्टा करते हैं सब स्वस्वमेही परिणमते अतः किसीका किसी से सम्बन्ध नहीं ।

एक वस्तुमें अनन्त गुण हैं वे सब वस्तुमें अभिन्न हैं सो एक गुण जब विशेषण बनता है तब सब गुण विशेष्य बन जाते हैं, एक गुण विशेष्य बनता है तो सब गुण विशेषण बन जाते हैं । जैसे ज्ञानके विशेषण से सूक्ष्मज्ञान, अमूर्तज्ञान, दर्शनज्ञान, शक्तिज्ञान आदि । सूक्ष्मके विशेषणसे ज्ञानसूक्ष्म, दर्शन-सूक्ष्म वीर्यसूक्ष्म आदि । तो एक गुणके वे सब अनन्त पर्याप्त हो गए हैं इस तरह प्रत्येक गुणकी अनन्त पर्याप्त युगपत् वस्तुमें होगई । इन सब अनन्त पर्याप्तों का समूह द्रव्य है वस्तु है ।

सत्-बीज-पदार्थ वह होता है जो बनता है, बिगड़ता है, बना रहता है । जो बनता है उसमें बिगड़ना बना रहना होता ही है । जो बिगड़ता है उसमें बनना ब बना रहना होता ही है । जो बना रहता है उसमें बनना बिगड़ना होता ही है । जो बननेका लक्षण है वह बिगड़ने बने रहने का नहीं । जो बिगड़ने का लक्षण है वह बनने बने रहने का नहीं । जो बने रहनेका लक्षण है वह बनने बिगड़ने का नहीं । फिर जो बनना है वही बिगड़ना बना रहना

हैं। जो बिगडना है वही बनना बना रहना है जो बना रहना है वही बनना बिगडना है। यदि बने नहीं तो बिगडना बना रहना भी नहीं हो सकता। यदि बिगडे नहीं तो बनना बना रहना भी नहीं हो सकता। यदि बना न रहे तो बनना बिगडना भी नहीं हो सकता। वस्तुमें बनना बिगडना व बना रहना तीनों एक काल एक साथ होते हैं।

ता० २३-१-५६

आज गुलाबचन्दजी के आहार हुआ, आहारोपरात मोराजी जैन सस्कृत विद्यालयके व बोर्डिंगके सब छात्रोको लड्डू उपदृत करने का भाव भाई ने बताया।

आज भारतका गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र और स्वतंत्र दोनों का लोग एक अर्थ करते हैं। यद्यपि इनका अर्थ जुदा है तथापि जब गण ही स्व हो जावे तो एक अर्थ हो जाता है। आत्मा भेद दृष्टिसे गणतंत्र है और अभेद दृष्टिसे स्वतंत्र है।

समाधि १३ प्रकार से है, उनके क्रमसे विशेष क्रम पूर्वक ये नाम ठीक प्रतीत हैं १-विवेकख्याति समाधि, २-सप्रज्ञात समाधि, ३-विचारानुगत समाधि, ४-लयसमाधि, ५-निर्विचारानुगत समाधि, ६-वितर्कानुगत समाधि, ७-अस्मि-दानुगत समाधि, ८-आनदानुगत समाधि, ९-निवितर्कानुगत समाधि, १०-निरानन्दानुगत समाधि, ११-निरास्मिदानुगत समाधि, १२-समाधि, १३-असप्रज्ञातसमाधि। तत्पश्चात् परमात्मावस्था की व्यक्ति।

आज ब्र० सत्यदेव जी मिले, ये गभीर और कर्मठ पुरुष हैं। काश्मीरमें इस समय अव्यवस्था होने का अदेशा है सो आप फरवरी व मार्चमें उस प्रांत में भ्रमण कर अपने उपदेशों के मानवधर्मका प्रसार करेंगे ऐसा ब्र० जी ने प्रोग्राम बताया है।

ता० १७-१-५६

आज सेठ भगवानदास जी शोभाराम जी के यहां आहार हुआ, परन्तु ये भाई घर नहीं थे, इन्कमटैक्सके विषय में भोपाल आफिसर के पास गये हुवे हैं चैन किसी को नहीं, शांतिका अधिकारी निर्ग्रन्थ ही हैं। ये दोनों भाई

सरल व उपकारी हैं ।

अद्वैतबुद्धि सिद्ध है व द्वैतबुद्धि असिद्ध है । अद्वैतबुद्धि २ प्रकार की है ।
१-प्रत्येक अद्वैतबुद्धि अद्वैतबुद्धि . द्वैतबुद्धि भी २ प्रकार हैं १-सम्बन्धबुद्धि,
२-निजभेदबुद्धि ।

१ प्रत्येक अद्वैतबुद्धि-अनतानत जीव, अनतानत पुद्गल, एकधर्मद्रव्य,
एक अधर्मद्रव्य, एक आकाश द्रव्य, असरयालकाल द्रव्य । ये समस्त द्रव्य अपने
अपने द्रव्यगुण पर्यायरूप हैं । प्रत्येककी परिणति उस ही स्वयसे होती है ।
प्रत्येकके गुण उस ही अखण्ड द्रव्यके सामर्थ्य हैं । इस प्रकार स्वयतन्त्र बुद्धि
होना प्रत्येक अद्वैतबुद्धि है ।

२ स्व अद्वैतबुद्धि-निज आत्मामें गुण पर्याय आदि भेद कल्पनामें
रहित निर्विकल्प ज्ञायक स्वभावका ज्ञान होना स्वअद्वैतबुद्धि है ।

३. सम्बन्ध द्वैतबुद्धि-उपादान निमित्त पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध एव पर
के कस्तूर्य शेषतत्त्व आदिकी बुद्धि रखना सम्बन्धद्वैतबुद्धि है ।

४ निज भेद द्वैत बुद्धि - निज आत्मा का गुण पर्यायभेद कल्पना
महित विकल्प होना निज भेद द्वैत बुद्धि है । सम्बन्ध बुद्धि से हटकर प्रत्येक
अद्वैत बुद्धि ने आये और निज भेद द्वैत बुद्धि से हटकर स्व अद्वैत बुद्धि में
आये । इसके पश्चात् बुद्धि विकल्प हटकर निर्विकल्प स्थिति होगी ।

ता० २८-१-५६

आज फण्टेदीलाल जी के आहार हुआ ' इन्होंने २५०) साहित्य
प्रकाशन के लिये दान करने का भाव बताया ।

आत्मा जब ज्ञान स्वभाव है तब ज्ञान में सीमा न होना इसमें कोई
आश्चर्य नहीं । आश्चर्य तो इस बात का है कि ज्ञान कम क्यों जानता ! अस्पष्ट
क्यों जानता ! इन्द्रिय द्वार से क्यों जानता ।

आत्मा जब ज्ञानन्द स्वभाव है तब आत्मा के अनन्त सुखी होने में
आश्चर्य नहीं । आश्चर्य तो इस बात का है कि आत्मा के माता प्रसाता आदि
के विकल्प क्यों होते ।

सब दर्शनो का तत्त्व देख लिया । वस्तु स्वरूप का प्रदर्शन जैसा जैन

महर्षियो ने कहा वह अवाधित एव यथार्थ है। वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होने पर आत्मा को परम अभोष्ट पूर्ण वैभव मिल गया।

हे नाथ! हे अरहत! हे सिद्ध! जब मेरे निर्विकल्प स्वानुभवन रहे तब तुम ही तुम मेरे उपयोग में विराजो। मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए। तुम ही शरण हो, तुम्हारा ध्यान ही शरण है, आवो आवो, मुझसे बाहर मत जावो।

ता० २६-१-५६

आज मुन्नालाल जी वैशाखिया के यहा आहार हुआ। इनके लघु पुत्र ने आजन्म छूत त्याग किया। मोराजी के विद्यार्थियों को फलाहार कराया। बुन्देलखण्ड की रोटी का क्षेत्र प्रमाण इसकी सूची पण्टो के द्वितीय वर्गमूल अगुल प्रमाण है। अकार वन्त है। अवगाह सर्वत्र सूच्यगल के चतुर्थ अर्द्धच्छेद प्रमाण है। जघन्य सख्यात के घन में जघन्य सख्यात के वर्ग का भाग देने से जो लब्ध हो उस एक भाग के बिना बहुभाग प्रमाण अधस्तन भाग का अवगाह है। जघन्य सख्यात के वर्ग से भाजित जघन्य सख्यात के घन प्रमाण उपरितन भाग का अवगाह है।

हिय के हरि लघु लगत है, मन्दिर के अतिवृद्ध।

गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध॥

निज प्रभु के प्रसाद बिना आनन्द प्राप्त नहीं होता। निज प्रभु के दर्शन बिना प्रभु का प्रसाद नहीं मिलता। परोन्मुखता छूटे बिना प्रभु का दर्शन नहीं होता। निज स्वभाव के परिचय बिना परोन्मुखता दूर नहीं होती।

ता० ३०-१-५६

१-वस्तु सद्भावात्मक है परन्तु शेष सर्व पर के असद्भाव बिना वह स्वसद्भावात्मक नहीं हो सकता। २-वस्तु ध्रुव है परन्तु अध्रुव परिणमन के बिना वह ध्रुव नहीं रह सकता। ३-वस्तु अपने में अपृथक है परन्तु पृथक पर वस्तुओं से पृथक रहे बिना वह अपृथक नहीं हो सकता। ४-वस्तु अपने में अद्वैत है परन्तु अन्य सर्व द्वैतो के खुद में व्यवस्थित हुए बिना अद्वैत नहीं हो सकता। ५-वस्तु एक है परन्तु परिणतिरूप अनेकता के बिना वह एक नहीं रह सकता।

मायाचार सब से बुरा आचरण है चाहे कुछ भी कल्पित हानि हो जावे तो होशो परन्तु मायाचार रूप निज की महती हानि मत करो। आत्माका सर्वोत्कृष्ट कृत्य निर्विकल्प समाधि है। वह मायाचार रहते हुए तो असंभव है ही आगे भी कठिन है।

किन्हीं को ऐसा तर्क होता है कि मन्दिर में जाते हैं तो वहाँ मन नहीं लगता, चित्त यत्र तत्र भटकता रहता है फिर मन्दिर में जाने से क्या लाभ बल्कि मन्दिर में जाना मायाचार है ऐसा मायाचार करना हमें पसन्द नहीं। समाधान मन्दिर के लिए यदि इस उद्देश्य से जावे कि हमें मन्दिर में मन लगाना है, भक्ति के लिए जाना है फिर भी मन न लगे तो वह मायाचार नहीं है। किन्तु शुरु से ही कोई यह भाव लेकर जाये कि लोग इसमें बड़ा समझते हैं तो वह मायाचार है। पवित्र उद्देश्य लेकर जावे और मन न लगे न सही, किसी दिन मन भी लगेगा और वहाँ कभी गुरुजनों का भी सग व उपदेश मिलेगा अतः मन्दिर जाना व्यर्थ नहीं।

ता० ३१-१-५६

वस्तु अनेकात स्वरूप है अर्थात् अनेकों धर्मों के तादात्म्य वाला है परन्तु एक एक धर्मों के सापेक्ष विज्ञान बिना अनेकान्तता का विज्ञान नहीं होता। अथवा वस्तु इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप है न एक अपि अन्तो धर्मों यत्र स अनेकात् जिसमें एक भी धर्म नहीं है ऐसे स्वरूप वाला है। वस्तु पूर्ण अखण्ड है, उसके धर्म तो भेद दृष्टि व्यवहार से प्रतिबोध के प्रयोजन के लिए विज्ञातव्य हैं।

सत्य कहते हैं—सत् में होने वाले को, सति भव सत्यम्। तब जो सत् में धर्म हैं उन्हें माने वह आस्तिक और सत् के स्वरूप से विपरीत कल्पना करे वह नास्तिक।

जो नवयुवक ऐसा सोचते हैं—सत्य बोलना, छल न करना आदि भीतरी काम करना चाहिए बाह्य देव दर्शन रात्रि भोजन त्याग में क्या है? सो अन्तरंग आचार सत्य सरलता आदि तो आवश्यक हैं ही यह उनकी सूझ अच्छी है किन्तु जो बाह्य आचारों में प्रवृत्ति नहीं करते याने हिसामय वृत्तियों

से नहीं बचते वे किसी प्रवमर व्यवस्थित आचार से दूर रहने के कारण चित्त को अति अनियमित कर सकते हैं इस हेतु भीतरी आचार की पालना में असमर्थ रहेगे ।

ता० १ व २-२-५६

वेदान्त सम्मत अध्यात्मतत्त्व—

अकारवच्च्य सर्वात्मक ब्रह्म चतुष्पाद है, आत्मा चित्स्वरूप उसके पर्यायवाची शब्द हैं ।

प्रथम पाद—वैश्वानर प्रथमपाद है, वह समस्त नरो को विविध योनियो में ले जाने वाला है, समस्त नर रूप है, जागृत अवस्था में है, बहिष्प्रज्ञ है, सप्ताग है, २१ मुख वाला है, स्थूल विषयो का भोक्ता है, स्थूल प्रज्ञ है । (२१ मुख आत्मा के विकारो का सकेत करता है) ।

द्वितीय पाद—तैजस द्वितीय पाद है, वह केवल प्रकाश स्वरूप प्रज्ञा का अनुभव करने वाला है, स्वप्न अवस्था में है, अन्त प्रज्ञ है, सप्ताग है, २१ मुख वाला है, सूक्ष्म विषयो का भोक्ता है, अन्त स्थ याने मन की वामना के अनुरूप प्रज्ञा वाला है, इसकी भाज्य वासनामात्र प्रज्ञा है ।

तृतीय पाद—प्राज्ञ तृतीय पाद है, ज्ञानमात्र इसका रूप है, यह कुछ विकल्प नहीं कर पाता, चेतोमुख है, स्वप्नादि ज्ञान रूप चेतना का द्वार है, सुषुप्ति (ऐसी गाढ निद्रा जहा न कुछ चाहता है न स्वप्न देखता है) स्थान में है, एकीभूत है, प्रज्ञान घन है याने भेद ज्ञान न होने से प्रज्ञान ही घनीभूत है, आनन्द बहुल है क्योंकि यहा जागरित व स्वप्न के विकल्प नहीं है, आनन्द भुक्त है क्योंकि यहा अनायास स्थिति का अनुभव है, समस्त भेद का शासक होने से सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्व प्राणियो के अन्त प्रविष्ट होकर नियता होने से अन्तर्यामी है, सभेद जगत की उत्पत्ति का कारण है, लय का स्थान भी यही है ।

तुरीयपाद—परब्रह्म तुरीयपाद है—वह न बहिष्प्रज्ञ है न उभयत प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है—यही आत्मा उक्त तीनों पादों में विकल्पित है, अदृश्य है, अव्यवहार्य है, केर्मेन्द्रियो से ग्राह्य नहीं है, लिङ्गरहित

होने से अननुमेय है, अचिन्त्य है शब्दों द्वारा वाच्य नहीं है। तुरीयज्ञान के लिए “आत्मा है” एक ऐसा प्रत्यय ही प्रमाण है। जागृत आदि स्थानों में एक ही आत्मा है—इस प्रत्यय के अनुसार ज्ञात होने से एकात्मप्रत्ययसार है, भेद-प्रपञ्चका उपशम होने से प्रपञ्चोपशम है, शान्त है, शिव है, अद्वैत है।

उक्त कथन में सर्व अद्वैतब्रह्म न समझकर यदि प्रत्येक अद्वैतब्रह्म का प्रत्यय हो तो उक्त वहिष्प्रज्ञ, अन्तःप्रज्ञ एवं प्रज्ञानघन तीनों परसमय है और ब्रह्म समय है तथा ब्रह्म में लीन होने वाला स्वमय है। यदि जागृत, स्पष्ट व सुषुप्ति के कथन को लौकिक दृष्टान्त समझ लिया जावे तो इन वर्णनों में यह कोशिश की गई समझिये कि वहिष्प्रज्ञ तो वहिरात्मा है, अन्तःप्रज्ञ भेद विज्ञानी है और प्रज्ञानघन स्वानुभवी है तथा परमात्मा है। ब्रह्म चैतन्य सामान्यात्मक आत्मा है।

नमः समयमाराय स्वानुभूत्वा चकासते।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ॥

ता० ३-२-५६

सत् मोक्षमार्ग, आत्मा, परमेष्ठी, तत्त्व, देव, गुरु, देवत्रिक, नरविवर्त ये अध्यक्षर हैं और वह अक्षर ॐ है। इसका कुछ वर्णन तत्त्वसूत्र के प्रथमसूत्र की टीका में है।

वेदान्त में ॐ इस प्रकार आत्मवाचक है। अ ॐ की प्रथम मात्रा है और ब्रह्म पाद में वैश्वानर प्रथमपाद है, अकार अक्षर आदि का है और वैश्वानर भी आदि की अवस्था है सो अब वैश्वानर (जागरित स्थान) का वाचक है। उ यह तैजस का वाचक है, जैसे अ से उ उत्कृष्ट है वैसे वैश्वानर तैजस प्रज्ञानघन में मध्यवर्ती तैजस है। इस प्रकार उ तैजस का वाचक है। तैजस का अपरनाम अन्तःप्रज्ञ है। म-यह प्रज्ञावधन का बोलक है क्योंकि प्रज्ञानघन से विश्व व तैजस मापे जाते हैं तथा विश्व तैजस प्रज्ञानघन में लीन होते हैं, पुनः तदन्तर निकलते हैं। जैसे ॐ के म् में ओ लीन हो जाता है और म में लीन होने के बाद फिर ओ निकलता है अर्थात् बोला जाता है।

फिर भी ॐ में ब्रह्म नहीं आता क्योंकि ब्रह्म ॐ से परे है ऊपर है।

सिद्धांत में जो ॐ की व्याख्या है उससे ॐ अनेक तत्वों का अध्यक्षर सिद्ध होता है जो कि युक्ति युक्त उतरता है। भगवान की वाणी ॐ शब्द रूप है, ॐ प्रधान मंत्र है, इस ॐ का विवरण तत्व सूत्र में है। अनेक सुकारणों से ॐ का महत्व अधिक है, अतः हमारे अन्य बन्धुओं ने ॐ को बहुत अपनाया है।

ता० ४-२-५६

आज मांतीलाल जी बिलहरा वाली के यहां आहार हुआ। पश्चात् उन्होंने विद्यार्थियों के मिष्ठान्न के लिए ५५) रु० प्रदान किए। विद्या ही सर्वोत्कृष्ट धन है। जिन्हें विद्या से प्रेम है उन्हें विद्यार्थी, अध्यापक, विद्वान, साहित्य, विद्यालय आदि से प्राकृतिक अनुराग होता है।

आज दुपहर के बाद गोपालगज समाज के आग्रहवश गोपालगज जाना हुआ। यहां जैन ग्रह १२ या १३ हैं। धर्म की शिक्षा का कुछ भी प्रबन्ध न देखकर उनसे कहा तो उन्होंने कुछ चन्दा दिया और धर्मशिक्षा सदन की स्थापना की। जिसमें बहा के बालक रात्रि को १ घण्टा धर्मशिक्षा लेंगे। वीर जयन्ती का दिन उद्घाटन के लिये निश्चित हुआ। यहां १ घण्टे ठहरकर बगीचा-आवास स्थान पर चला आया।

धर्मशिक्षा का प्रबन्ध प्रत्येक शहर एवं गांव में होना चाहिये। मनुष्य-भवं, क्षण भवों में अपूर्व क्षण है। यदि धर्म ज्ञान न किया, धर्म ज्ञान का प्रबन्ध न कराया गया तो यह बहुत बड़ी गल्ती है।

राग अवस्था में बुद्धिपूर्वक जानने का यदि प्रयत्न करो तो निज आत्मा को जानने का प्रयत्न करो या यदि पर को जानो तो प्रत्येक अद्वैत बुद्धि से जानो।

हे प्रभो ! अरहत ! सिद्ध ! जब मेरे विकल्प रहे तब तुम ही हृदय में विराजे रहो, हृदय से न निकलना, नहीं तो मैं विकल्पो से घिरकर बरबाद हो जाऊंगा।

ता० ५ व ६-२-५६

इस महायुग के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव की आराधना इस भारत में कई प्रकार से की जा रही है।

१ कोई आदि तीर्थंकर का यथार्थ विश्वास करके पञ्चकल्याण सहित श्रीाराधना करते हैं ।

२ कोई सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप में आराधना करते हैं क्योंकि उन्होंने कर्मभूमि की आदि में जीवन के उपाय बताये थे जबकि मनुष्यों को जीवन का कोई सहारा ज्ञात न था ।

३ कोई कैलाशपति के रूप में आराधना करते हैं, क्योंकि उन्होंने कैलास पर्वत पर योग निरोध किया व निर्वाण प्राप्त किया ।

४ कोई वृषभ-वाहन के रूप में आराधना करते हैं क्योंकि इन्द्र को उनके देह में वृषभाकार चिन्ह प्रथम दिखा और इन्द्र ने उस समय अपनी ध्वजा में वृषभ चिन्ह बनाकर प्रसिद्ध किया ।

५ कोई अक्षयत्तीया दिवस मनाकर ऋषभ देव की आराधना करते हैं क्योंकि इस दिन ऋषभ देव की मुनि अवस्था में प्रथम आहार हुआ । जहाँ ऋषि का आहार होता वही भोजन अक्षय हो जाता ।

६ कोई प्रयाग में अक्षयवट की पूजा करते हैं जहाँ कि उन्होंने दीक्षा ली थी व तपस्या कर केवलज्ञान प्राप्त किया था ।

७ जिसके आगे बैल बैठा है ऐसी ध्यानस्थ मूर्ति बनाकर भी कोई आराधना करते हैं ।

८ माया में रहकर भी माया से परे है इस रूप की छोटिका एक पिण्डी बनाकर व उसके सामने बैल चिन्ह बैठाकर आराधना करते हैं । यहाँ अखण्ड पिण्ड का लक्ष्य बनाया ।

९. कहीं आधा अंग ऋषि का व आधा अंग शिव का, ऐसी मूर्ति बनाकर आराधना करते हैं ।

१० कोई शिवरात्रि गुजराती फागुन बदी १३ की रात्रि में मानकर आराधना करते हैं । इसदिन प्रभु ऋषभ देव ने शिवरानी का वरण किया था याने मोक्ष प्राप्त किया था ।

११ भागवत में वृषभदेव को दशम अवतार के रूप में मानकर उन की रिद्धि की प्रशंसा की ।

१२ वेदों के मंत्रों में वृषभ देव कई स्थानों में नाम आया व उन्हें नमस्कार किया ।

१३ पुरानी लिपी ब्राह्मी में जो ऋषभ की ऋ का आकार है वह साधिया है ।

१४ पार्वतीपति कह कर भी उनका स्मरण करते हैं 'पार्वति-पर्वतस्य अचलस्य आत्मन परिणति पार्वती तस्या पति स्वामी ।'

१५ महादेव नाम से भी कोई उपासना करते हैं । 'देवों में महानदेव महादेव, महादेवों में मया वन्द्यते ।'

ता० ७-२-५६

मैं आत्मा हूँ यह कहे बिना व्यवहार नहीं चलता वस्तुतः मैं हूँ, यह मैं नहीं, मैं नहीं हूँ यह मैं नहीं, मैं हूँ मैं नहीं हूँ ये दोनों मैं नहीं, ऐसा भी मैं नहीं, इन सब से जो बचा सोऽहम् ।

मैं जीव हूँ ऐसा मैं नहीं, मैं अजीव हूँ ऐसा मैं नहीं, मैं दोनों होऊँ ऐसा मैं नहीं, दोनों के आदि मध्य अन्त में जो हूँ सो मैं नहीं किन्तु इनसे जो बचा सोऽहम् ।

जीव नाम अजीव की अपेक्षा में है, अजीव नाम जीव की अपेक्षा में है, मैं सर्वनाम से रहित हूँ । नामतो निक्षेप व्यवहार है ।

आत्मा अर्थ स्वयं व स्वस्वरूप होता है सो मैं आत्मा हूँ इससे अतिरिक्त नहीं बनता ।

वहिरात्मा-स्वयं से बाहर के पदार्थों को परभावों को स्वयं समझने वाला वहिरात्मा है ।

अन्तरात्मा-समस्त परभाव और स्वभाव में अन्तर समझने वाला अन्तरात्मा है, अथवा स्व का अन्तर याने अभेद अंतरंग स्वरूप समझने वाला अन्तरात्म है ।

ता० ८-२-५६

न्यायमार्गमें सर्वनोमुखी वृद्धि के अर्थ कर्तव्य —

१ — ससारमें सब तरगोंको हेय समझकर निज निर्विकल्प समाधिके

लिये लक्ष्य बनाये रहना । २—प्रवचन सुनना या करना । ३—कोई ग्रन्थ पढ़ना या पढ़ाना । ४—समतापूर्वक तत्त्वचर्चामें शामिल होना । ५—शरीरसे, वचनसे व धनसे शक्ति न छुपाकर परसेवा करना । ६—अन्यकी निन्दा व चुगलीके शब्द न बोलना । ७—किसीके प्रति घृणाका भाव नहीं लाना । ८—तत्त्वकी जो समझ पाई है उसे कुछ न कुछ लिखना । ९—जो विषय सामाजिक विवादके स्थान पर गये हो उनके विषयमें मौन रहना । १०—किसीसे स्नेह नहीं बढ़ाना । ११—कही कोई विसबाद हो जावे तो विसबादके कारण तुरन्त वहाँसे नहीं जाना । १२—किसीको बहुत आगेका वायदा नहीं करना ।

ता० ६-२-५६

ससार स्नेहका नाम है । स्नेहका फल आदि मध्य अत सभी समय क्लेश ही हैं । प्रतिष्ठाके लिये नाना नाच होनेका मूल मोह है । मोही प्राणियों की कलाये देखो कि कैसे कैसे लोगो ने कैसे कैसे पुण्योदयसे कैसी कैसी कलायें प्रयोगमें लाना आरम्भ कर दिया । किन्हीं की ऐसी कला है कि प्रकट दीखता ही नहीं कि उन्हें प्रतिष्ठाकी चाह है, किन्तु विवेकी तो उस वातावरणमें भी पहिचान सकते हैं । किन्हींकी ऐसी कला है कि प्रकट दीख भी जाती कि इन्हें प्रतिष्ठाकी चाह है परन्तु स्व परोपकार का बता देते हैं या धर्मप्रचार का । आत्मन् ! तुम्हें यहाँ कोई जानता ही नहीं फिर सब व्यामोह छोड़ो और अपने आनन्दसे समृद्धिशाली बनो । तुम्हारे आनन्द, सुख या दुःखकी ज़ुम्मेदारी तुम ही पर है ।

ता० १०-२-५६

आज गिरिराज सिद्धक्षेत्र श्री सम्मेद शिखर की वन्दना की, वन्दना सम्पूर्ण सानन्द हुई । जिस शुद्धोपयोगके प्रसादसे अनन्त आत्मा पूर्ण कृतकृत्य हुए वह शुद्धोपयोग जयवन्त होओ ॥ जिस स्वभावदृष्टि के प्रसादसे शुद्धोपयोगमें वर्तन हुआ वह स्वभाव दृष्टि जयवन्त होहु ॥ जिस स्वानुभवानन्दके प्रसाद से परम अनन्त आनन्द प्रकट हुआ वह स्वानुभवानन्द जयवन्त होहु ॥ जिस आत्मावलोकनके प्रसादसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ वह ज्ञान जयवन्त होहु ॥

जिस आत्मावलोकनके प्रसादसे केवल दर्शन प्रकट हुआ वह आत्मावलोकन जयवन्त होहु ॥ जिस परम पुरुषार्थ प्रसादसे विपत्ति कालमें भी ज्ञानसे अविचलित होनेके धैर्यके प्रसाद से अनन्तवीर्यका विकास हुआ वह परमपुरुषार्थ जयवन्त होहु ॥ जिस परमपारिणामिक भाव स्वरूप चैतन्य तत्त्वके अवलम्बनसे उक्त प्रसाद मिले वह चैतन्य स्वभाव जयवन्त होहु ॥

जिनका निजज्ञानपर्याय ज्ञायकस्वभावमें एकाकार हो वर्तमान है व सदाकाल वर्तता रहेगा ऐसे सहज आनन्दमग्न सिद्ध प्रभु को नमस्कार हो ।

हे निज चैतन्य प्रभो! तुम ध्रुव हो, सहज हो, तुम्हारा अवलम्बन रूप शरण ही हित है । नथ! बहुत हँसी हो चुकी, मजाक मजाकमें ही बारबार सर्वस्व लुट गया । थोड़ी सी असावधानी का फल बहुत भँहगा व कड़ुवा चखना पडा, अब प्रसन्न होओ, तुम्हारी प्रसन्नता ही शान्ति मार्ग है, तुम्हारी पूर्ण प्रसन्नता ही परम आनन्द है ।

ता० ११-२-५६

ज्ञानाभ्याससे ही हमारा हित है । अन्य व्यवसाय सब चक्रमात्र है । ज्ञानाभ्याससे स्वपरविवेकज्योति जागती है, स्वपरविवेकके पश्चात् स्वमें रति होती है । यह विश्राम आत्माका सहज स्वाभाविक आनन्द है, इसका उपाय इस प्रकार है —

- १ पर्यायको गौणकर द्रव्यको देखना ।
- २ भेदको गौणकर अभेदको देखना ।
- ३ व्यक्तिको गौणकर शक्तिको देखना ।
- ४ अन्यको गौणकर स्वयको देखना ।
- ५ जन्यको गौणकर अजन्यको देखना ।
- ६ अध्रुवको गौणकर ध्रुवको देखना ।
- ७ द्वैतको गौणकर अद्वैतको देखना ।
- ८ विशेषको गौणकर सामान्यको देखना ।
- ९ प्रवाहको गौणकर स्रोतको देखना ।

१० निमित्तको गौणकर फलको देखना ।

- ११ ज्ञेयाकारको गौणकर ज्ञानाकारको देखना ।
  - १२, द्रव्य क्षेत्रकालको गौणकर ज्ञानाकारको देखना ।
  - १३ गुणको गौणकर गुणीको देखना ।
  - १४ खडको गौणकर अखडको देखना ।
- उक्त सब उपाय अनर्थान्निर हैं ।

ता० १२-२-५६

हे मनुष्य! हे मन! हे विकल्प! तू सृष्टिकर्ताकी उपासना कर । जिससे तेरी सृष्टि हुई उसे देखले तो वह प्रसन्न हो जावेगा और उसको प्रसन्नताका परिणाम हे निराकुलता । यही है आत्मा की चरम प्राप्य परमेष्ठिता ।

हे विकल्प! तू खुद अपनेको न देख । माया, मायाको देखेगा तो उससे माया पुष्ट होगी और यदि माया अपनी विवर्तके आधारको देख लेगी तो माया आधारने समा जावेगी तब आनन्दकी ही प्रवस्था रह जावेगी याने सुख-दुख सब समाप्त हो जावेगे ।

हे विकल्प, तू जिस चेतन ईश्वरका पुत्र है उस परमपिता की आराधना कर । परमपिताकी प्रसन्नतासे सहज आनन्द अनायास भरता है ।

हे विकल्प तू कल्पका व्ययकर विगत कल्प बन, नामसे तो तुम्हारी रक्षाही रहेगी । हे विकल्प! तुझे विकल्पकी ही आदत है तो ले, कर विकल्प! एकबार जिसकी तू परिणति है । उस अचल तत्त्वका अद्वैत विकल्प भी हो तो भी विकल्पतो कहावोगे ।

हे विकल्प तेरे बड़े भाई सकल्पका विनाश हुआ अबभी तेरे क्या गर्व है? यदि तेरे कुछ गर्व है तो समझ--दीपक बुझने जैसी स्थितिका ही ढग है ।

ता० १३-२-५६

आत्मन्! यदि तुम्हें अपनी करुणा करनी आ गई है या स्व दया करनी आ गई है तब सर्व विकल्पोसे मुख मोड़कर प्रतिभासमान निविकल्प सहज सामर्थ्यमय निज चेतन प्रभुकी ओर मुख करो । आत्माका मुख उपयोग है ।

हे निज नाथ! क्यों भटक रहे? क्यों भटका रहे? मैं तुम्हारा ही तो

पुत्र ह ।

है निज नाथ ! तिरस्कार करो तो ऐसा करो कि दुबारा तिरस्कार न हो याने तिरस्कार करवाने के योग्य इस मुभ जैसे विषम पर्यायोका अग्नित्व ही न रहे ।

हे निज नाथ ! देखो बड़ो का यह काम है कि छोटे को अपनेमें मिला ले, स्थिरका यह काम है कि अस्थिरको स्थिर बनादे, ज्ञानमयका यह काम है कि अज्ञानीको ज्ञानी बना दे, सुखमयका यह काम है कि दुखी को सुखमय बना दे । देखो तुम महान हो, स्थिर हो, ज्ञानवान हो सुखमय हो और फिर हमारी दृष्टिके तुम ही तो स्वतन्त्रकर्ता हो । गलतीमें पड़ा हुआ यदि झुककर अतिसमर्थ मालिक के समीप आ जावे तब तो गलत की गलती माफ हो जाना चाहिये याने नहीं रहना चाहिये । देखो नाटक—एक की बात दो बनकर हो रही है ।

पर्याय छोटा है, अस्थिर है, जडोपयोगी व दुखी है तो क्या विगाट ! यदि अपने स्रोत रूप बड़े, स्थिर, ज्ञानमय, आनन्दधन चेतन प्रभुको ही देखे ! इसके लिये पुरानी हठ छोड़नी होगी फिर देखो बहुत ही शीघ्र निर्मल, सम, शुद्ध क्षणिक पर्यायके प्रवाह रूप बड़ा स्थिर, ज्ञानमय, आनन्दमय परिणमन हो जावेगा ।

ता० १४-२-२६

स्वाभाविक पर्याय अहेतुक है, अनैमित्तिक है । आदिस स्वाभाविक पर्यायमें विभावपर्यायके निमित्तभूत निमित्तके अभावका निमित्त है सो वह भी सद्भावरूप निमित्तके बिना न होने से अनैमित्तिक है ।

द्रव्यपर्याय २ प्रकार की होती है—१ समान जातीय द्रव्यपर्याय, २ असमानजातीय द्रव्यपर्याय । समान जातीय द्रव्यपर्याय पुद्गलस्कन्धों में सब से छोटा दो अणुवो का स्कन्ध है वह यदि भेदसे नहीं किन्तु सघातसे हुआ तो कैसे बना ? उत्तर—जैसे एक परमाणु ६ डिगरीका है—यहा रुक्ष परमाणु स्निग्ध परमाणुको निमित्त पाकर स्निग्ध हो गया यह तो अर्थपर्यायकी निमित्तता हुई । व्यजन पर्यायमें ऐसा नहीं है कि एक कोई परिणमा और

उसमें शेष दूसरा निमित्त है परन्तु उन दोनोंकी व्यजन पर्याप्त हुई उसमें परस्पर निमित्तता है ।

असमानजातीयपर्यायि—जैसे मनुष्य है, यहा गलिन आत्मा, द्रव्यकर्म व आहार वर्गणावो एव तँजसवर्गणावोका पिण्डरूप देह इन तीनोंका सनुदायरूप यह मनुष्य पर्याय है । इसकी निष्पत्तिमें परस्पर साक्षात् व परम्परारूप निमित्त परस्परमे तीनों हैं ।

ता० १५-२-५६

“मैं जो हूँ सो हूँ” इसे किसी नामसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नाम स्थापनाके लिये है, मुझमें वह नाम नहीं है । जब सभी व्यवहार के लिये है । इसी तरह ‘मैं’ यह भी नहीं कहा जा सकता, यह भी एक प्रकारका नाम है । नाम व्यवहार द्वारा समीप पहुँचकर तत्त्वको पहिचान लेना और नामका आग्रह छोड़ देना यह कल्याणपत्र है । अगुलीकी सीधसे चन्द्रको बताया जावे तो वहा चन्द्रको देख लेना, अगुलिकी दृष्टि छोड़ देना ।

धर्मका व्यामोह एक विलक्षण अन्धकार है, जिसमें अन्य कुछ नीच प्रतिभासते शरीर शुद्धिका विशेष विकल्प रहता है । निष्कर्ष यह निकलता कि वह धर्मव्यामोही आकुलित बना रहता है, निज चैतन्य प्रभुके दर्शनसे भी वंचित रहता है ।

धर्मके सम्बन्धमें ४ अभिप्रायसे जानकारी करें १ निश्चयधर्म, २. व्यवहार धर्म, ३ उपचारधर्म, ४ उपचरितोपचार धर्म, निश्चयधर्म आत्माका अनादि अनन्त स्वभाव है । व्यवहार धर्म स्वभाव का अनैमित्तिक विकास है । उपचार धर्म स्वभाव विकासरूप व्यवहार धर्मके पूर्वका उपयोग है । उपचार धर्मके समय होने वाली तन, मन, वचनादि की प्रवृत्ति है ।

ता० १६-२-२६

निम्नलिखित अवसर के अतिरिक्त प्रतिदिन २० घण्टे मौनसे रहना — यदि ख्याल न रहे तो ख्याल आते ही वायोत्सर्ग करके मौन हो जाना ।

१ सप्ताह में एक दिन विशेष अवसर होनेपर, २. गुरुजनोके पासमें बैठे हुएमें, ३ अतिदूरसे किसी वस्तुके मिलनेके लिए आनेपर अधिकसे अधिक

१० मिनट, ४. आहारोपरान्त गृहस्थके घरपर अधिक से अधिक १-मिनट, ५. प्रयाण के समय व पहुँचनेके समय आधा घंटा, ६. चार घंटा डोल सकने का श्रदाजन प्रोग्राम— पौन घंटा प्रवचन पौन घंटा पाठन, पौन घंटा तत्त्व-चर्चा, पौन घंटा प्रवचन या पाठन या पठन, आधा घंटा सेवा—सप्ताज मिलन आधा घंटा अन्य पूरक प्रोग्राम ।

यान सम्बन्धी नियम वर्षायोग प्रतिष्ठापनके बाद १. नौका व डोली का यथावसर उपयोग, २. वर्षमें एक बार तीर्थवन्दन, प्रान्तपरिवर्तन, गुरु-सत्सग व वर्षायोगके पहिले रेल या वायुयानसे गमनागमनके अतिरिक्त इस यानका भी त्याग । ३. अतिविशिष्ट त्यागी सत्पुरुषकी समाधिके अवसरपर यात्रिक यान द्वारा गमनागमन । उक्त नियम पूज्यश्री गुरुवर्य महाराजजीकी आज्ञा लेकर लिए ।

ता० १७-२-५६

आजकल साथका सवाल बड़ा कठिन है, क्योंकि लोग विभिन्न विभिन्न रुचि के होते हैं । परन्तु चैतन्यमात्र निज वस्तुत्वका परिचय पाये हुए कितने ही लोग हो, उनमें विवाद नहीं होता । कितने ही लोग कहते हैं कि आजकल मुनीश्रीकी सख्यासे अधिक आचार्यश्री की सख्या है । जबकि पहले आचार्यश्री की सख्यासे कई सौगुनी सख्या मुनिश्री की थी ।

चरणानुयोगकी प्रवृत्तियों में भी विविधता है और कषाय परिणामों की भी विविधता है । सभी विविधताओंकी आपत्ति चैतन्यमात्र निज वस्तुत्वके परिचयसे लुप्त हो जाती है ।

सर्व तन मन धन वचन निछावर करके भी स्वरूप परिचय हो जावे तो उससे दढकर विभूति तीन लोक व तीन कालमें अन्य नहीं है । जिस प्रवृत्तिमें स्वरूपदृष्टिकी विरुद्धता है वह व्यवहारसे भी अधम है । जिस बाह्यनिवृत्ति में स्वरूपदृष्टिकी विरुद्धता है वह भी व्यवहारसे भी अधम है ।

ध्रुव रहना चाहते हो तो ध्रुव स्वभावको देखो ।

अविनाशी रहना चाहते हो तो अविनाशी स्वभावको देखो ।

सुखी रहना चाहते हो तो सुख स्वभावको देखो ।

ज्ञानी रहना चाहते हो तो ज्ञानस्वभावको देखो ।

शान्त रहना चाहते हो तो निस्तरंग शान्त स्वभावको देखो ।

ता० १८-२-५६

क्रोधी रहना चाहते हो तो क्रोधकी ज्ञानपर्यायमें एकाकारता होने दो ।

क्षमाशील रहना चाहते हो तो निस्तरंगस्वभाव की ज्ञानपर्यायमें एकाकारता होने दो ।

मानी रहना चाहते हो तो मानभावकी ज्ञान पर्यायमें एकाकारता होने दो ।

मूढ रहना चाहते हो तो सहजस्वभावकी ज्ञान पर्यायमें एकाकारता होने दो ।

मायावी रहना चाहते हो तो छल कपट परिणाम की ज्ञानपर्यायमें एकाकारता होने दो ।

सरल रहना चाहते हो तो स्वतः सिद्ध स्वभावकी ज्ञानपर्याय में एकाकारता होने दो ।

लोभी रहना चाहते हो तो तूष्णाभावकी ज्ञानपर्यायमें एकाकारता होने दो ।

शुचि रहना चाहते हो तो केवल स्वभावकी ज्ञानपर्यायमें एकाकारता होने दो ।

जिस जीवनकालमें स्वरूप दृष्टि न होनेसे विह्वलता रहती है वह जीवन वृथा है ।

जिस मरणकालमें स्वरूप-सावधानी होनेसे समता, शांति रहती है वह मरण सार्थक है ।

स्वभावदृष्टि रहै तो कहीं दुःख नहीं है । स्वरूपदृष्टि न रहे तो कहीं सुख नहीं है ।

स्वभावके विकास २ प्रकार के हैं—१. स्वभाव २. विभाव । स्वभाव विकास अहेतुक है, विभाव विकास सहेतुक है । दोनोंमें रहने वाला सहज स्वभाव एक सनातन है ।

सहज स्वभावका अर्थ है जबसे वस्तु है तभीसे एक रूपसे जिसका तादात्म्य हो। सहजका निरुत्पत्त्यर्थ है सहजायते इति सहजम्। जो साथ उत्पन्न हो अर्थात् जबसे वस्तु उत्पन्न है तभी से जो हो। वस्तु अनादिसे है वह किसीसे उत्पन्न नहीं हुई। सो वस्तुका स्वभाव भी अनादिसे है वह किसी दिन उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न होनेका नाम देकर चूँकि वह अनादिसे है सो अनादि सिद्धता बताई है।

ता० १६-२-५६

परमात्मा शब्दको बिना लाइन के लिखो उसमें जितने अक्षर समझमें आयें जोड़ दो। उनका जोड़ २४ होता है। लोगोकी कल्पना हो सकती है कि परमात्मा शब्द ही बताता है कि २४ तीर्थङ्कर होते हैं।

ऊनी कपड़ा अशुद्ध है पशुके बाल काटकर बनाये जाते हैं उसमें उनका खून तक निकल आता है तथा उन बालोंमें अन्य जीव भी पैदा होते रहते हैं। इसका नाम भी ऊनी है, ऊन कम याने घटिया। सो यह कपड़ा ऊनी है अर्थात् घटिया रद्दी है। इसका सत्पुरुषको उपयोग नहीं करना चाहिये।

अहिंसक पुरुषको नगे पैर चलना चाहिये और चमड़ेका किसी भी कार्यके लिये उपयोग नहीं करना चाहिये। यदि कोई इससे अशक्त हो तो क्रूम आदि चमड़ेका जूता न पहिने और अन्य चमड़ेकी वस्तुका किसीका उपयोग न करे। जीवित पशुओंको बुरी तरह मारकर क्रूम आदि चमड़ा बनाये जाते हैं। सो चमड़ेके उपयोगमें अहिंसा पल ही नहीं सकती।

अहिंसक पुरुषको रात्रिमें भोजन नहीं करना चाहिये, रात्रिभोजी अहिंसक हो नहीं सकता। अहिंसा ही धर्म है। आत्मामें जितना अहिंसा तत्त्व है उतना धर्म है और जितनी हिंसावृत्ति है उतना अधर्म है।

ता० २०-२-५६

मौलिक सदाचारो निम्नलिखित बातोका पालन करे।

१, शराब गाजा, भग, अफीम, चरस, आदि नशीली वस्तुओंका त्याग। २ मास, अडे, मधु (शहद) व सड़ी वस्तुके खानेका त्याग ॥ ३ जूआ खेलनेका त्याग। ४ इरादतन किसी जीवका घात नहीं करना व

इल नहीं दुखाना । ५. विश्वासघात नहीं करना, छल नहीं करना, दूसरोका हित करने वाले वचन नहीं बोलना, चुगली, निन्दा नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना । ६ किसीकी चीज नहीं चुराना । ७ परस्त्री व वेश्यासे सवध नहीं रखना । ८ परिग्रहका परिमाण करना व आवश्यकतासे अधिक परिग्रह होने पर यथावक्ति दूसरो के उपयोगके लिये वितरण करना ॥ (अण्डा, मास ही है किन्तु कुछ मनचले इसे बेजीटेबिल का बहाना कर खाने लगे इसलिये २रे नियम में अण्डा भी लिख दिया) ।

ता० २१-२-५६

मौलिक सदाचार पालनके साथ साथ निम्नलिखित विशिष्ट सदाचारोका भी पालन यावद्यजन्म अथवा कमजोरी हो तो कुछ अवधि रखकर पालन करे ।

१ बीड़ी सिगरेट तम्बाखू खाने पीनेका त्याग । २ रात्रिमें अन्नकी वस्तु खानेका त्याग । ३. रात्रिमें सभी पदार्थोंके खानेका त्याग ॥ ४ रात्रि में जल औषधिके अतिरिक्त सभी वस्तुओंके खाने पीनेका त्याग ॥ ५ रात्रिमें जल औषधि आदि सब वस्तुओंके खाने पीनेका त्याग ॥ ६ रिश्वत लेने का त्याग ॥ ७ धार्मिक समारोहके अतिरिक्त सिनेमा देखनेका त्याग ॥ ८. वीतराग सर्वज्ञ परमात्माका प्रतिदिन अभिवादन करना ॥ ९ विषयकपायोसे निवृत्तिका उपदेश देनेवाले शास्त्रो का प्रतिदिन स्वाध्याय करना ॥ १० परिग्रहत्यागी ज्ञान ध्यान तपमें लवलीन साधुकी भक्ति करना । ११ गोभी फूल खानेका त्याग ॥ १२ पुराने अचारका त्याग ॥ १३ बाज़ारकी बनी हुई खाद्य चीजोका त्याग ॥ १४. पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन ॥ १५ प्रतिमासमें दिन पूर्ण ब्रह्मचर्यसे रहना । १६ (पर्वोंके नाम लिखकर) पर्वोंके दिन पूर्ण ब्रह्मचर्यसे रहना ॥ १७ छना हुआ जल पीना । १८ अनछूने जलकी बनी हुई वस्तुओं खानेका भी त्याग ॥ १९ कुत्ता बिल्ली आदि शिकारी जानवर न पालना ॥ २०. धनकी आयमेंसे ( ) पैसा प्रतिरूपया सब दानमें निकालना ॥ २१. धन की आयमें से ( ) पैसा प्रति रूपया ज्ञान दानमें निकालना ॥ २२. प्रतिदिन ( ) घण्टा पढ़ना, पढाना या स्वाध्याय करना ।

२३ प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्तमें ( ) घण्टा मौन पूर्वक आत्मागन्धना करना ।

ता० २२-२-५१

अन्तरंग सदाचार—

१ धन घर वैभव आदि पदार्थोंको निजसे भिन्न समझना । २ परिवार मित्र आदि प्राणियोंको निजसे भिन्न समझना । ३ शरीरको अपनेसे भिन्न समझना । ४ तैजसकामाणिरूप सूक्ष्म शरीरसे अपनेको भिन्न समझना । ५ रागद्वेषादि विभावो को निजसे भिन्न समझना । ६ वर्तमानमें हो रहे अपूर्ण ज्ञानोंको निजस्वरूपसे भिन्न समझना । ७ आगामि होनेवाले पूर्ण ज्ञानको निजस्वभावसे भिन्न समझना । ८ शुद्ध चैतन्यमात्र निजका अनुभव करना । ९ शुद्ध चैतन्यमात्र निजस्वभावमें उपयोगको स्थिर करना । १०. निजस्वभावमें स्थिरता न होने पर उसकी भावना करना । रागवश अस्वभावकी प्रवृत्ति होने पर भी श्रद्धासे विचलित नहीं होना ।

ता० २३-२-५६

प्रभावना तो अज्ञान अधिकार को दूरकर यथायोग्य जिन शासनके माहात्म्यको प्रगट करना है । किन्तु प्राय लोग यदि कोई पञ्चकल्याणक आदि समारोह भी किया जावे तो—वहा भी आर्थिक आय अधिकसे अधिक हो यह दृष्टि और प्रयत्न करते हैं ऐसा करनेपर अज्ञान अधिकारको दूर करनेका प्रोग्राम गौण हो जाता है फिर बताओ वह प्रभावना कैसे कहावे ।

स्नपन आदि धार्मिक कार्यके लिये अनेक लोग प्रस्तुत हो जावेंगे इससे अव्यवस्था होगी अतः चुनाव तो आवश्यक है । यदि यह सुझाव हो कि सदाचारियोंका चुनाव करलें—इसके लिये भी विसवाद हो सकता है, अतएव बोली बोलना आवश्यकसी हो जाती है किन्तु एतदर्थ लघुकाल लगाये और उपदेश आदिमें अधिक समय लगावे इससे प्रभावना ठीक हो सकती है । उक्त व्यवस्था का एक उपाय यह भी हो सकता है कि उत्सवकारक उत्सवमें लगानेवाले सर्व खर्चको करे फिर आयकी अपेक्षा गौण हो जावेगी ।

ता० २४-२-५६

कमसे कम सप्तव्यसनका त्यागी तो हो ही हो, तब उसके हाथसे

व्यागीजन आहार लेवें । सबका भला करनेवाला उनका सदाचार ही है । जुवा सब व्यसनोमें प्रधान है, इसके कारण जुवारीमें सब व्यसन आ जाते हैं । जुवा कहते हैं हार-जीत की दृष्टिसे खेल खेलना, जिसमें धनकी हार होने पर दुखी होना होता है और धनकी जीत होने पर कुछ मौज होना होता है; सो वह मौज स्थायी नहीं है उन्हें भी आखिर सर्वस्व खोकर दुखी होना ही पड़ता है । अन्तरंग जुआ सब व्यसनमें अर्थात् मिथ्यादृष्टिमें सब आपत्तिया आ जाती हैं । अन्तरंग जुवा कहते हैं—पुण्यका उदय होनेपर इष्ट समागममें अपनी जीत समझना और पापका उदय होनेपर अनिष्ट समागम अथवा इष्ट वियोग होनेमें अपनी हार समझना, दुःख मानना । सो इष्ट समागम भी कब तक रह सकेगा अन्तमें उसके वियोगमें दुःखी होना पड़ेगा ही । इस जुवे वाले दुरभिवेशका नाम मिथ्यात्व है वह सासारिक सर्व व्यसनोका मूल है । इस मिथ्यात्व रूपी प्रधान व्यसनके मिटने पर सब व्यसन मिटने लगते हैं ।

द्वीन्द्रियादि के देहोका भक्षण करना मास भक्षण है । मास भक्षी जीव महापतित और क्रूर है धर्म दया से रहित है वह तो आत्मसयमनका पात्र भी नहीं है शांति कहासे होगी । वस्तुतः निज देह में या पर देहमें आसक्ति होना मांस भक्षण है । आत्मा अपने आपमें ही कुछ कर सकता है । द्वीन्द्रियादिके देहके भक्षणका परिणाम तथा निज देह या पर देहमें रुचि आसक्ति भोगका परिणाम, यह आत्माका विकृत कर्म है यही अन्तरंग व्यसन है, आपत्ति है निरी आपत्ति है, इसमें निरंतर आकुलता रहती है वह शांति व आत्मसयमनका पात्र नहीं है ।

व्रत करनेमें अन्तरंग निर्मलता और निरीहताकी आवश्यकता है, दुर्बलता उतनी बाधक नहीं । क्योंकि निर्बलसे निर्बल मनुष्य परिणामोकी निर्मलतासे मोक्षमार्गके पात्र बन जाते हैं जबकि निर्मलताके अभावमें सबलसे सबल भी मनुष्य ससारके पात्र बने रहते हैं ।

जिसको हमने पर्याय भर रोग जाना और जिसके लिए दुनिया के वैद्य और हकीमों को नब्ज दिखाया, उनके लिखे बने या पिसे पदार्थों का सेवन किया और कर रहे हैं, वह वास्तव रोग नहीं है । जो रोग है उसको न जाना

और न जानने की चेष्टा की और न उस रोग के वैद्यो द्वारा निदिष्ट रामबाण औषधि का प्रयोग किया। उस रोग के मिट जाने से यह रोग सहज ही मिट जाता है। वह रोग है राग और उसके सद्वैद्य हैं वीतराग जिन। उनकी बनाई औषधि है ? (१) समता (२) परपदार्थों से ममत्व का त्याग और (३) तत्त्वज्ञान। यदि इस त्रिफला को शान्तिरसके साथ सेवन कर कपाय जैसी कटु और मोह जैसी खट्टी वस्तुओं का परहेज किया जावे। तो इससे बढ़कर रामबाण औषधि कोई नहीं हो सकती।

ता० २५-२-५६

मदिरा आदि नशीली चीजोंके पान करने को मदिरापान करना कहते हैं, मदिरापायी अपनी सारी बुद्धि भूल जाता है बेहोश हो जाता है, धर्म कर्त्तव्य की बुद्धि इससे नष्ट हो जाती है। वस्तुतः मोहके उद्वेगसे अविवेकसे बेहोश होना मदिरापान है। इस अविवेकसे धर्म कर्त्तव्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती है।

वेश्यासे प्रेम ससर्ग करना वेश्यागमन है। वस्तुतः परपदार्थगामिनी कुबुद्धि वेश्या है, उसकी पद्धतिसे चलना वेश्यागमन है। इस व्यसनका करने वाला शांति, कल्याण का पात्र नहीं।

बिना दी हुई दूसरेकी चीज उठा लेना रखना सो चोरी है, इस व्यसन वाले का चित्त अन्यायपूर्ण व भयभीत रहता है वह पुण्य कर्मका भी अधिकारी नहीं है। वस्तुतः अपनेमे भिन्न स्वरूपवाले गेह धन आदिको अपना मानना उनके ग्रहणकी चाह करना सो चोरी है। इस विरुद्ध भाव वाले आत्मामें धर्मभाव नहीं ठहरता।

मृग आदि प्राणियोंका शिकार करना शिकार व्यसन है। शिकार निर्दयतासे ही होती है। निर्दय पुरुष पुण्य कार्यका भी अधिकारी नहीं है। वस्तुतः विषय कषायोंमें फँसकर अपने ज्ञान दर्शन प्राणों का घात करना सो शिकार है। इस शिकारी के धर्म की वृत्ति नहीं है।

पर पदार्थों के द्विदिध ज्ञानों में पर बुद्धि की ही परख रह जाना सो परस्त्री गमन है। परबुद्धि अथवा पर्याय बुद्धि रूप परवृत्ति का परस्त्री का आसक्त प्राणी धर्म धारण की योग्यता नहीं रखता। परस्त्री के साथ राग

ससर्ग करना भी परस्त्री गमन हे ।

उक्त सात व्यसनो के त्याग से ही मोक्षमार्ग मिल सकेगा, सो सप्त व्यसन का त्याग जन जन का होना चाहिए ।

ता० २६-२-५६

समाज की आज की आवश्यकता व उसकी पूर्ति के साधन—

सदाचार का प्रचार करना—साधु सत एव देशव्रती सम्मेलन आदि स्थाप्ये ।

सांस्कृतिक शिक्षा का प्रसार करना—विद्यालय, गुरुकुल, एव सत्सग व्यापारी व लौकिक शिक्षार्थियों के धर्मपाठन का प्रवध बोर्डिंग हाउस, धर्मशिक्षासदन, रात्रि शाला व ग्रंथमकालिक धर्मशिक्षण शिविर ।

व्रती मुमुक्षुजनों के लिए—आश्रम, विद्यामंदिर स्वाध्याय मन्दिर, चर्चा, शास्त्र सभा ।

भक्तिसगीत—आकर्षक सगीतमंडल, मथुरा सध, वीर सध । जैन भजन रिकार्ड्स, धार्मिक क्षेत्र उत्सव कथा फिल्म—वीर सदेश प्रसारक सध व अन्य स्थाप्ये ।

जैन सिद्धान्तो का प्रचार व गलत प्रचार रोकना—विद्वत्परिषद् आदि ।

धर्मसंकट रक्षा—महासभा, परिषद् आदि ।

विशाल लाइब्रेरी व अनुसंधान—विद्यादीठ वैशाली, वीर सेवा मन्दिर आदि ।

योग्य-योग्य सत्सगो में एक-एक विद्वान रखना—केन्द्रीय महासमिति देहली आदि ।

विदेशो में धर्मज्ञानका प्रचार करना—अखिल विश्वमिशन ।

सर्व धर्मियों का समन्वय व संगठन—विश्व धर्म सम्मेलन ।

धार्मिक आध्यात्मिक पत्र—सन्मति सदेश, अनेकान्त आदि ।

अब कुछ वक्त आओ में असत्य व्यवहार चलने लगा है—जैसे—भाषणों में अन्य की घटनाओं में अपना सम्बन्ध जोड़ देना, कल्पित अपनी घटना बता

देना, आय व्यय का हिसाब गलत रखना, अन्य वक्ता से ईर्ष्या करना आदि । यह मिटकर सत्य व्यवहार हो तो स्वपर हित हो ।

ता० २७-२-५६

आज रेश्मिन्दगिरमें गजरथ चल रहा है । करीब १ लाखका जनसमुदाय रथ देखने खड़ा है । दृश्य सुहावना है, दोनों हाथी बड़े सुन्दर दिख रहे हैं । चलता हुआ रथ देख कर जनता विभोर हो रही है । यदि शुद्ध आत्मा व परमात्माका वास्तविक स्वरूप व आत्मासे परमात्मा बननेका वास्तविक उपाय जनताको देशनादि द्वारा विदित करा दिया जाना तो यह दृश्य उनकी दृढ़ श्रद्धा और विशिष्ट पुण्यबन्धका कारण होता परन्तु इन उत्सवोंमें बहुलतया धनार्थियोंका सम्बन्ध होनेसे सब कुछ तन मन धन वचन खर्च करके भी स्वपर लाभसे वञ्चित रहते हैं ।

प्रत्येक मनुष्य यदि चार बातोंका प्रतिदिन पालन करता रहे तो उत्थान अवश्य होगा—

(१) सबसे मीठे हितकारी वचन बोलना । (२) नियमित स्वाध्याय करना । (३) ब्रह्मचर्यसे रहना । (४) शुद्ध भोजन करना ।

यहा इन देहातो मे १ प्रथा बहुत बुरी है कि स्त्रिया अपनी इष्ट स्त्रियोंसे मिलने पर कन्धेसे कन्धा लगाकर ऐसी बुरी तरह रोती है कि सुनने वालोंके दिल काप जाय । यह प्रथा सभ्यतासे विरुद्ध है ।

ता० २८-२-५६

पदके विरुद्ध कार्य करनेवालों की बुद्धि अण्ठ हो जातो है, परन्तु श्रद्धाके कारण जिनकी बुद्धि अण्ठ न हो व कर्म विपाकवश कुछ विरुद्ध काय करनेमें आज्ञाय यद्यपि वह अनाचार नहीं हो तथापि अतिचार तो है ही, उसकी निवृत्ति शीघ्र कर लेना चाहिये ।

स्वरूप और नियमोंकी ओर झुकाव हुए बिना बुद्धि अभ्रष्ट नहीं हो सकती ।

मेला कल तक रहा व कल से बिघटना शुरू हुआ । यह ससारकी परिस्थितिका जीता उदाहरण है । मैं सबसे न्यारा अकेला चैतन्य मात्र हूँ ।

जो मैं हूँ, वह ध्रुव है और जिनसे मेरा पर्यायगत सम्बन्ध है वह अध्रुव है। निश्चयतः मेरा किसी से सम्बन्ध ही नहीं है। जिस समय इस मुक्तसे परका सम्बन्ध है उस समय यह मैं भी अध्रुव हूँ। द्रव्यका द्रव्यसे सम्बन्ध नहीं होता। अवस्थाका अवस्थासे सम्बन्ध होता तो भी सयोगमात्र।

मैं समस्त परसे अत्यन्त भिन्न हूँ। जीव और पुद्गलका न्यारापन और अवस्थाकी अध्रुवता व द्रव्यकी ध्रुवता प्रतीतिमें आ जाना सर्व शास्त्रोक्तों के पढ़ने का फल है।

निजकी दया सर्वोत्तम दया है। निजकी दया करनेवाले के निमित्तसे परकी दया हो जाना अनायास होता रहता है। अनादि, अनन्त, अहेतुक, असाधारण, निज चैतन्य स्वभावकी दृष्टि रखना निजकी दया है और अवस्था व भिन्न पदार्थोंकी दृष्टि रखना निजकी अदया है। निजकी याद निजकी दया है, परकी याद निज की दया नहीं है। दया-या-द।

ता० २६-२-५६

तुम एक ही तो प्रसन्न होना चाहते हो तो निज एकको ही प्रसन्न करो। एक की प्रसन्नता एककी दृष्टिसे होती है। एककी दृष्टि एक अखण्ड स्वभावके मननसे होती है। अतः सर्व विज्ञान होनेपर भी प्रत्येक वस्तुके अखण्ड स्वभावके दर्शनपूर्वक स्वतन्त्र स्वतन्त्र सबको निरखो। परतन्त्र कुछ भी नहीं है। मान्यताकी लाज निमित्तभूत वस्तुओं ने रखी है। निमित्तभूत वस्तुवोकी लाज उपादानके तथाविध परिणमनने रखी है।

जिनका मन मदनमोहमग्न है वह धर्मसेतो दूर है व आप ससार सताप सहता है। ससार की विजय कठिन नहीं है, निरन्तर सत्सङ्गका अभाव आज-कल बड़ा कल्याणबाधक हो रहा है।

अद्धा समस्त निर्णयकी जननी है। जब परबुद्धि रूप आपत्ति आवे तब निज स्वभाव दृष्टि रूप सुदृढ गड्ढी में जाने या रहने का यत्न होना चाहिये।

आत्मा नित्य है। नित्यकी दृष्टि करो आनन्द नित्य हो जावेगा।

पर्यायें २ प्रकार की हैं—१ विषम, २ सम। यद्यपि सब पर्यायें क्षणिक

हैं तथापि विषम क्षणिक का अनुभव दुःखपूर्ण है, सम क्षणिकका अनुभव सहजानन्द-विकास रूप है ।

ता० १-३-५६

विरोध बड़ी ज्वाला है जिस हृदयमें किसी विषयक विरोध बसता है वह चैन नहीं ले पाता । क्या कोई द्वेष भाव रख कर सुखी हुआ है ? नहीं हुआ । जो अपकार करे, विपत्ति डाले उसके प्रति भी विरोध न करे तो वह स्वयं भी सुखी हो जावेगा और दूसरा भी सुखी हो जावेगा, स्वयं निर्वर रहेगा और दूसरा भी निर्वर हो जावेगा ।

इष्ट समागम में फूलो मत । श्री वृषभदेव के ६ माह अन्तराय आता रहा, कोई इष्ट साथी नहीं हुआ । अनिष्ट समागममें दुःखी मन होओ, स्वरूप-ज्ञानीके कुछ अनिष्ट ही नहीं ।

जब शरीर ही तेरा नहीं है तो तेरा क्या होगा ? रोग जिसकी पर्याय है उसे उसी में देखो व परिणति याने रोगको गौणकर द्रव्य की प्रमुख दृष्टि बनाओ ।

तेरा तेरे आत्माके अतिरिक्त और क्या है ? कुछ नहीं, तो अब न कुछ की इच्छा मत करो । परकी इच्छा बड़ी विपदा है, इससे अनंत ससारका सताप पुष्ट होगा ।

मूढ लोक सुखकेलिये बुरा बोल बोलते हैं सो अपनेसे बड़ेके प्रति तो बुरा बोल नहीं पाते । यदि इनसे बोले तो तत्काल दण्ड मिले । हा मानने में जो इनसे छोटे हैं उनसे बुरा बोलते हैं सो उनकी इस चेष्टामें उनका यश नष्ट हो जाता है फिर इसके प्रतिफल स्वरूप उन्हें दुःखी होना पड़ता है । बुरे वचन वक्ता को दुःखी करते हैं सो बुरा कभी भी नहीं बोलना चाहिये । मिष्ट हितकारी वचनसे मनुष्य की शोभा व भलाई है ।

ता० २-३-५६

एकविहारित्व व एकातवास इन दोनोंकी योग्यता आज कलके लोगोमें नहीं है । हा एकातवास की योग्यता तो हो सकती है । यदि विलकुल एकान्त-वास हो परन्तु ऐसा एकान्तवास होना कठिन है । एकविहारित्व की तो योग्यता

आजकल हे ही नहीं ।

बुद्धिमानोका सत्सग लाभकारक हे । यद्यपि बुद्धिमानोके समुदायमें विवाद होनेकी अधिक सभावना है और मूर्ख लोगोमें विवादकी सभावना कम है तथापि बुद्धिमानोका सग ही उत्तम हे, मूर्खोंका सग उत्तम नहीं है । विशिष्ट बुद्धिमानोंमें विवाद उठनेका प्रश्न ही नहीं है ।

ससारमें कुछ भी वस्तु उत्तम नहीं है । अपने लिए निज चैतन्य स्वभावकी दृष्टि और स्वभावमें ही स्थिर होकर चैतन्य स्वभावकी ही अनुभूति ही एक उत्तम है ।

मेरा सहाई यहा कोई नहीं है, न मित्र सहाय, न बन्धु सहाय है, न प्रभु सहाय है, न शरीर सहाय हे, कोई सहाय नहीं । अपना निर्मल परिणाम ही सहाय है । परिणामकी उत्कृष्ट निर्मलता वहा हे, जहा किसी अन्य तत्त्वका आश्रय नहीं बनाया जाता, अहेतुक सहज सिद्ध परिणामन जहा होता । आत्मन् ! किसीको मत सोच, क्योंकि अन्य कोई तेरा कुछ नहीं है । आत्मन् ! किसीसे अनुराग मत कर, क्योंकि किसीसे कुछ भी नहीं मिलना । सर्व इन्द्रियोके व्यापारको बन्द करके अपने स्वभावके उन्मुख होकर विश्राम से रह ।

ता० ३-३-५६

धर्म अविकार सहज स्वभाव के अवलम्बनसे प्रकट होता हे प्रथम तो निश्चयत अविकार स्वभाव ही धर्म है किन्तु वह भोवता नहीं है अत व्यक्तानन्दमय नहीं । अविकार स्वभावके अवलम्बनसे प्रकट होनेवाला पर्याय रूप धर्म व्यक्तानन्दमय है, यह व्यवहार धर्म है धर्मसे पूर्व या उत्तरमें होनेवाले प्रशस्तरागादिभाव उपचार धर्म है । उपचारके धर्मको निमित्त मात्र करके होनेवाली देहादि क्रिया उपचरितोपचरित धर्म है ।

वस्तुतः निश्चय धर्म व व्यवहार धर्म ही धर्म है । उपचार धर्म शुभोपयोग अथवा पुण्यभाव है वह धर्म नहीं । उपचरितोपचरित धर्म पुद्गल की परिणति है वह भी आत्मधर्म नहीं ।

आत्मधर्म अचेतन पदार्थ के अवलम्बन से प्रकट नहीं होता । आत्मधर्म पर चेतन पदार्थ के अवलम्ब से प्रकट नहीं होता । आत्म धर्म राजादि परभाव

के अवलम्बन से प्रकट नहीं होता । आत्मधर्म देह वचन मन के अवलम्बन से प्रकट नहीं होता । आत्मधर्म वर्तमान पर्याय के अवलम्बन से प्रकट नहीं होता । आत्मधर्म त्रैकालिक अखण्ड वस्तु परमपारिणामिक भाव के सविकल्प अवलम्बन से प्रकट नहीं होता ।

आत्मधर्म निज अखण्ड वस्तु-परमपारिणामिक भाव के निर्विकल्प अवलम्बन से प्रकट होता है । आत्मधर्म प्रकट होनेकी रीति सबको एकसी है ।

यदि उत्कृष्ट धर्म पर्याय न प्रकट हुई हो अनुत्कृष्ट होरही हो वहा भी धर्म प्रशस्त रागसे प्रकट हुआ न समझना क्योंकि प्रशस्त रागसे धर्म प्रकट नहीं होता किन्तु आत्म स्वभावकी श्रद्धारूप अवलम्बनसे प्राथमिक-अनुत्कृष्ट धर्म पर्याय प्रकट होती है पश्चात् उसही स्वभावकी स्थिरतारूप अवलम्बनकी जैसी वृद्धि होती जाती है वैसा धर्म परिणति उत्कृष्टताकी ओर बढ़ती चली जाती है ।

ता ४-३-५६

राग जीवकी गलती है । श्रद्धासे धर्म होने पर भी जो शुभ रागरूप गलती है उसका फल तीर्थकर इन्द्र चक्रवर्ती उत्तम देव होता है । फिर तो यदि जैसे श्रद्धासे धर्म है साथ चरित्र से भी धर्म हो याने शुभरागकी भी गलती न हो तो उसका फल शाश्वत परम आनन्द है ।

अनादिकालसे ससारसत्ताप सहता हुआ यह आत्मा परिणमन करता चला आया है आज इस मनुष्य भवमें है, श्रेष्ठ मन वाला है, कसका मन नारकी और तिर्यञ्चो से श्रेष्ठ है यह तो प्रकट सिद्ध है किन्तु देवोंके मनसे भी श्रेष्ठ है, यह आगम सिद्ध है—इन्द्र अग पूर्वो का पाठी होकर भी श्रुतकेवली नहीं है । मनुष्य ही श्रुतकेवली हो सकता है पूर्वोके पाठी हैं, लौकान्तिक व सर्वार्थसिद्धि आदिके देव अग पूर्वोके पाठी हैं। पुनरपि वे श्रुतकेवली नहीं हो सकते । श्रुतकेवली मनुष्य ही हो सत्रता है । इतना श्रेष्ठ मनवाला भय पाकर के भी यदि सत्कृत्य न हुआ तब इससे बढ़कर अफसोसकी बात अन्य नहीं ।

सत्कृत्य यह एक ही है—“स्वभावका अवलम्बन” । स्वभाव आत्मा का अनादिसे अनन्तकाल तक नित्य अतः प्रकाशमान है उसे जब उपयोगने देखा

जाना तभी सम्यक्त्व हुआ । आत्माका धर्म आत्मासे ही प्रकट होता है । स्वभाव की दृष्टि आ जावे इतना ही कठिन था, अब स्वभावकी दृष्टि आ गई, अब कुछ सोचकी बात नहीं । स्वभावके अवलम्बनसे स्थिरता बढ़ाते जावो ।

ता० ५-३-५६

जिसको कल्याणकी वाच्छा है वह तीन बातोंका शक्ति न छुपाकर पालन करता रहे १-स्वाध्याय, २-ब्रह्मचर्य, ३-शुद्ध भोजन ॥ स्वाध्यायका कार्य ४ भागोंमें बाँटे-१-प्रवचन करना या सुनना, २-विद्यार्थियोंकी भाति कोई ग्रंथ पढ़ना, ३-तत्त्वचर्चा करना, ४-एकांतमें किसी ग्रन्थका स्वाध्याय करना ।

ब्रह्मचर्यके लिये आजीवन ब्रह्मचर्य हो तो अच्छा, नहीं तो प्रति माह २५-२६-२७-२८-२९ दिन आदिको इस प्रकार ब्रह्मचर्यका सकल्प करके गृहस्थ पालन करे और इस सकल्पके पश्चात् भी यथाशक्ति आत्मवीर्य प्रकट करके अवशिष्ट दिनोंमें भी ब्रह्मचर्यकी उपासना करे । “ब्रह्मचर्य पर तप” इस सूक्तिका आदर करे । शुद्ध भोजन-ऐसा शुद्ध भोजन करे कि अन्नानक भी कोई ब्रती आ जावे तो उन्हें भी आहार करा सके, नहीं तो दुहरे छत्रोंसे छाना हुआ जल-हाथ चक्कीका आटा-शोधे हुये दाल चावल-मर्यादाके अदर छान कर गर्म किया हुआ दूध-मक्खन निकलने पर जल्दी तपाया गया घी इत्यादि रूपसे तो शुद्ध भोजन होना ही चाहिये । प्रमाद छोड़कर यथाशक्ति शुद्ध भोजन का ही यत्न करे अभक्ष्य न खावे ।

भ्रमणमें स्वाध्याय ठीक नहीं हो पाता, इसमें एक कारण तो यह है-कि ग्रन्थोंका संग्रह तुरन्त नहीं मिलता और कहीं तो मिलता भी नहीं, और दूसरा कारण यह है कि अभी आये सो कुछ समय तो विकल्प और अन्य परिस्थितियोंमें चला गया तथा जब जाना है तब उससे पहिलेसे कुछ समय इसी प्रकार चला जाता ।

ता० ५-३-५६

स्पर्शन व रसना इन्द्रियके विषय सेवन परिणामका नाम काम है और घ्राण चक्षु श्रोत्र इन्द्रियके विषय सेवन परिणामका नाम भोग है । ये काम

और भोग भावेन्द्रियके परिणमन है। भावेन्द्रिय आत्माका विकारी भाव है। आत्मा भावेन्द्रियके भोगको ही भोग सकता है, पर पदार्थका भोग नहीं कर सकता भावेन्द्रिय के भोगमें जो निमित्त मात्र हुआ उस पर पदार्थका भोग ससारमें प्रसिद्ध तो है किन्तु वह औपचारिक बात है।

सभी आत्मा जो कुछ करते हैं अपनेको करते हैं किसी भी द्रव्यका गुण पर्याय उस की निजके प्रदेशोंमें रहता है बाहर नहीं। हम अपने से अतिरिक्त अन्यको कुछ भी नहीं कर सकते। बस अब हमें करना ही क्या है। आनन्द है। विश्राम है।। जाति है।

जड़के पुजारियोंकी अधिकता होनेसे धन अथवा अन्य वस्तुका त्याग जड़की उन्नतिके लिये होता है परन्तु आत्मतत्त्वके पुजारियोंकी धन अथवा अन्य वस्तुका त्याग ज्ञानकी उन्नतिके लिये होता है।

अपना काल स्वाध्याय में अधिक बितावो, इससे विराम मिले तो पाठन व उपदेशमें समय बितावो, इससे विराम मिले तो तत्त्ववर्चामें समय बितावो, इससे विराम मिले तो अशुभयोग से बचनेके अर्थ विविध योग्य अनशन कायबलेश आदि तपमें समयको लगावो।

ता० ६-३-५६

पर्यायबुद्धि समस्त आपत्तियोंका कारण है। सम्मान अपमान, सुख दुःख, इष्ट अनिष्ट विकल्पोंकी आपत्ति पर्याय बुद्धि कराती है। अपनी वर्तमान परिस्थितिको पूरा सर्वस्व स्वयं समझना पर्यायबुद्धि है। वर्तमान परिस्थितिको गौण करके वर्तमान उपयोगके द्वारा त्रैकालिक चैतन्य स्वभाव में (मात्र चैतन्य स्वभावमें) तद्रूप स्वयंकोसमझना स्वबुद्धि है। स्वबुद्धि कर्पायमें नहीं लगने देती।

सुख दुःखको पुण्य पापको, शुभ अशुभ उपयोग को शुभ अशुभ विकार को जिसने स्वभाव विरुद्ध एवं समान मान लिया है वह स्वभावमें शीघ्र प्रतिष्ठित हो सकता है।

स्नेह दुःख है जो जितना स्नेह करता है वह उतना उम कालमें दुःखी है और आगे भी उसके वियोग होने पर वह उतना अधिक दुःखी होगा।

जिस पर अधिक स्नेह है जो अधिक प्यारा लगता है वह उतनाही अधिक दुर्दशाका निमित्त है बच्चोको विद्या क्यों जल्दी याद हो जाती है सलिये कि वे किसीके स्नेहके चक्करमें नहीं है। चिन्ता तूष्णाकी गाठ उनके हीं है। दल कपट विश्वासघात आगामि भय आदि कलक उनके नहीं आत्मा की भलाई निर्दोषतामें है। दोषका आदर मत करो। निर्दोष चैतन्य स्वभावकी पाराधना करो। सच समझो—तुम्हारा सरल ध्रुव तुम ही हो।

जनरल कमेटी मुख्य कमेटी—बड़ी कमेटीको कहते हैं लोकमें। जनरल आधारण सामान्य ये एकार्थवाचक हैं। सामान्य ही ममुक्षुवोको मुख्य है, उसमें हत और वडप्पन है।

ता० ७-३-५६

उल्टे सीधे पढ़नेमे एक तरह आनेवाले कुछ शब्द—

बाबा, चाचा, काका, नाना, दादा, मामा, हूहू, हाहा, कल्क, कालिका, गेन, सुधासु, दर्द (दरद), कडक, करक, पशुप, नशन, नातना, नलिन, नमन, नटक, मरम, नवजीवन, नयन, सरस, कनक।

ता० ८-३-५६

क्षेत्र माप

प्रदेश—एकपरमाणुरुद्ध क्षेत्र

उत्सज्ञा (श्रवसन्न)—अनतानतपरमाणु सघात परिमित क्षेत्र

सज्ञा (सन्नासन्न)—८ उत्सज्ञा

त्रुटिरेणु—८ सज्ञा

त्रसरेणु—८ त्रुटिरेणु

रथरेणु—८ त्रसरेणु

उत्तमभोगभूमिजनरकेशाग्रकोटी—८ रथरेणु

मध्यमभोगभूमिजनरकेशाग्रकोटी—८ उ० भी० के०

जघन्यभोगभूमिजनरकेशाग्रकोटी—८ म० भो० के०

कर्मभूमिजनरकेशाग्रकोटी—८ ज० भी० नरके०

लिक्षा—८ क० नरकेशाग्रकोटी

यूका—८ लिखा

यवमध्य—८ यूका

उत्सेधागुल—८ यवमध्य

प्रमाणागुल—५०० उत्सेधागुल

आत्मागुल—अपने अपने समयके नरोंका अगुल

पाद—६ अगुल

वितस्ति—२ पाद

हस्त—२ वितस्ति

किष्कु—२ हस्त

दण्ड (धनुष)—२ किष्कु

कोश (गव्यूत)—२ हजार धनुष (दण्ड)

योजन—४ गव्यूत (कोश)

राजू—असख्यातासख्यात योजन

श्रेणि—७ राजू

प्रतरलोक—७ राजू का वर्ग ($७ \times ७ = ४९$)

सर्वलोक—७ राजूका घन ($७ \times ७ \times ७ = ६३$)

ता० ६-३-५६

कालप्रमाण

समय—अविभागी काल पर्याय

आवली—असख्यात समय

उच्छ्वास—असख्यात आवली

निश्वास—असख्यात आवली

प्राण—एक उच्छ्वास व निश्वास

स्तोक—७ प्राण

लव—७ स्तोक

मुहूर्त—७७ लव

दिनरात—३० मुहूर्त

पक्ष—१५ दिनरात
 मास—२ पक्ष
 ऋतु—२ मास
 अयन—२ ऋतु
 सवत्सर (वर्ष)—२ अयन
 पूर्वाङ्ग—८४ लाख वर्ष
 पूर्व—८४ लाख पूर्वाङ्ग
 पर्वङ्ग—८४ लाख पूर्व
 पर्व—८४ लाख पर्वङ्ग
 नयुताग—८४ लाख पूर्व
 नयुत—८४ लाख नयुताग
 कुमुदाग—८४ लाख नयुत
 कुमुद—८४ लाख कुमुदाग
 पद्माग—८४ लाख कुमुद
 पद्म—८४ लाख पद्माग
 नलिनाग—८४ लाख पद्म
 नलिन—८४ लाख नलिनाग
 कमलाग—८४ लाख नलिन
 कमल—८४ लाख कमलाग
 तुटचाग—८४ लाख कमल
 तुटच—८४ लाख तुटचाग
 अट्टाग—८४ लाख तुटच
 अट्ट—८४ लाख अट्टाग
 अममाग—८४ लाख अट्ट
 अमम—८४ लाख अममाग
 हूँ अग—८४ लाख अमम
 हूँ—८४ लाख हूँ अग

लताग—८४ लाख हूँ

अच्छे कार्य करते समय प्रसन्न रहो, यदि पापका कार्य बन जावे तो उत्तरकालमें आत्मनिन्दा करते हुए भविष्यमें वह कार्य न हो ऐसा प्रयत्न करो, यही प्रायश्चित्त है।

ता० १०-३-५६

हमारा शत्रु हमारा विकल्प है। निर्विकल्प समाधि मित्र है। केवल ज्ञानमें सब विश्व जाननेमें आता है सो इस दृष्टिसे वह सारा विश्व केवल ज्ञानके एक कौने में समाया रहता है। इसी प्रकार आशात्पी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें भी सारा विश्व समा जाता है और वहा भी आशामें एक कोनेमें पड़ा रहता है। अहो देखो तो इस मामले इस तृष्णालुने भगवानसे होड लगा डाली, मुहजोरी कर रखी।

हे आत्मन् ! इस भवमें जो श्रेष्ठ मन पाया है तो मनका उत्तम सदुपयोग करलो अन्यथा वह समय दूर नहीं है जबकि न जाने कौनसा अन्धकार सामने आ जावे।

आवो आवो अपने समीप निज चैतन्यज्योतिमें अपना विलास करो। बाहर घूमकर व्यर्थ क्यों क्लेश सहते हो।

विकल्पो में ही बने रहोगे तो यह अचूक अवसर चुका दोगे। अनादिसे अब तक क्या क्या नहीं हुए हो। इस भवको समझ लो कि पाया ही नहीं है और इसे निर्विकल्प समाधिमें लगा दो।

विकल्पोका फल विषयोमें फसना ही है। यदि निर्विकल्प के लिए विकल्प नहीं है। कफमें मक्खीका चलना फसनेके लिए ही है।

विकल्प स्वयं फसाव है और फिर जहाँ निर्विकल्पकत्वका लक्ष्य ही नहीं है वहा तो फसाव की परम्परा रहती है।

ता० ११-३-५६

प्रभुके ज्ञानमें तीन लोक व तीन कालके सब अर्थ यथास्थित आगए अर्थात् सब अर्थोंके जैसे आकाररूप ज्ञानवृत्ति हुई। इससे यह बात सुनिश्चित सिद्ध है कि जब जो जिस विधानसे जैसा होना प्रभुने जाना तब वह उस

विधानसे बना होता ही है। आत्माके विभाव पर्याय और पदगलके विभाव पर्याय निमित्तको पाकर होते हैं, होते हैं स्वयंके भावसे। अब यहाँ बात यह है कि जो विभाव पर्याय जिस निमित्त को पाकर होती है वह कौनसा निश्चित है और उस निमित्त की उपस्थितिभी निश्चित है। यहाँ देखो निमित्त की अनुपस्थितिमें कार्य नहीं होता फिरभी निमित्त उपदानोमें कुछ असहयोगता नहीं करता।

निमित्त उपादानमें कुछ असर या सहायता आदि नहीं करता पि
निमित्तकी अनुपरिस्थिति में यह कार्य नहीं हुआ । इस विचित्र सम्बन्धकी म
का क्या हाल है । उपादान अपनी ऐसी योग्यतावाला है कि वह निमि
पाकर स्वयं अपने भावमें अपनी परिणति करता है, निमित्तका द्रव्य गुण ।
कु भी नहीं ग्रहण करता, वह स्वयं परिणमता है व स्वयं परिणमता
निमित्तकी अपेक्षा नहीं करता, फिर भी निमित्तको पाकर विभाव
परिणमता है । इसमें यह उपादानकी विशेषता योग्यता है ऐसा समझना
विशेषता निमित्तकी नहीं है । “वाह्येतरोपाधिसमप्रतेय कार्यैश्चेत द्रव
स्वभाव । नैवान्यथा मोक्षविधिश्चप सातेनाभिवन्ध स्वमपिर्वधाना ॥

ता० १२-३-५६

(१) आत्मा अखंड है किन्तु उसका विलान अनन्त है । (२) आत्मा एक है उसकी सामर्थ्य एक है वर्तमान पर्याय एक है । (३) आत्मा एक है, पदार्थका द्रव्यरूपमें भेद कल्पित नहीं होता । (४) भेदकल्पना सर्वत्र परिणामनमें की जा सकती है । (५) प्रत्येक आत्मा भेददृष्टिमें सामर्थ्यमाना है । (६) उन सामर्थ्यों में अनेक सामर्थ्य साधारण हैं और सामर्थ्य प्रसाधारण हैं जो केवल आत्मद्रव्य में पाई जाती हैं । (७) उन सामर्थ्यों का नाम गुण स्वयंशक्ति शक्ति है । (८) प्रत्येक शक्ति स्वातिथ्यत शक्तिमान में विक्षेपित है तभी वे शक्तियां सत्य माने नन्में होती हो सकती हैं । (९) उक्त पद्धतिसे प्राण ज्ञान सूक्ष्म है, सुखाद्य है, पतिवशील है, पमेष है इत्यादि स्वतः शक्ति रूप है अतएव प्रत्येक गुण वर्तमानपर्यायक है । गुण भी पर्याय (भेद) हैं । (१०) अनन्तपर्यायानुसृत

पर्यायस्वरूप द्रव्य एक अखंड है। (११) इस तरह एक आत्मद्रव्यमें अनंतगुण है। (१२) एक एक गुण अनन्त गुण रूप है। (१३) ऐसे उस एक एक भेद गुण में कालावच्छेदेन अनन्त पर्यायें हैं। १४-एक एक स्वकालमें अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। (१५) उस एक एक अविभाग प्रतिच्छेदमें अनंत अनंत रस है। (१६) उस एक एक रसमें अनंत अनंत प्रभाव है। (१७) यह एक एक प्रभाव विलासकी इकाई है। (१८) ऐसे ऐसे अनंतानंत विलासोका अभेद-स्वरूप यह आत्मा एक अखंड है।

ता० १३-३-५६

अनुमतिविरति प्रतिमामें आहारके लिये कई श्रावक बन्धुश्रीका ले जानेको परस्पर कलह हो जानेसे सकल्पित क्षुल्लक व्रतका अभ्यास निबिघ्न अचछा चले यह भावना है। वस्तुतः मेरा कार्य परम शुद्ध निश्चयनयके विषय-भूत अखंड निज चित्सवरूपकी दृष्टि और स्थिरता करना ही होनेको पडा है। निश्चयतः मैं क्षुल्लक नहीं, त्यागी नहीं, व्यवहारिक नहीं, किसी आकारवाला नहीं, देह नहीं, जाति नहीं, कुल नहीं। सर्व पर पदार्थ और सर्व परभाव एवं सर्व स्वभावसे क्रमशः अत्यन्ताभाव, सहजभावाभाव, स्वलक्षणभाव होनेसे विविक्त हूँ, चैतन्यमात्र हूँ। मेरा नाम नहीं, मुझसे कोई व्यवहार नहीं करता, जिससे कोई व्यवहार करता वह मैं नहीं। बुरा मानना, हर्ष मानना, निन्दा समझना ये सभी पागलपन हैं।

कोई मेरी निन्दा नहीं करता वह अपनी ही निन्दा करता है। कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर सकता वह अपनी ही प्रशंसा करता है। कोई मेरा अपमान नहीं करता वह अपना ही अपमान करता है। कोई मेरा सम्मान नहीं कर सकता वह अपना ही सम्मान करता है। कोई मुझपर प्रेम नहीं कर सकता वह अपना ही प्रेम करता है। कोई मुझपर द्वेष नहीं करता वह अपना ही द्वेष करता है। कोई मेरा सुख नहीं कर सकता वह अपना ही सुख करता है। कोई मेरा दुःख नहीं कर सकता वह अपना ही दुःख करता है। यह सब तो हुई विकल्पों की कथा। परमात्मा भी मेरा कुछ नहीं करता वह तो मेरा मात्र ज्ञाता है सो भी वह निजज्ञेयाकार का ज्ञाता है। मेरा ज्ञाता भगवान् है।

यह उपचार कथन है। कुछ भी देखो सत्य देखो। सत्य देखोगे तो सत्य बनोगे। “साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हिरदै साच है ताके हिरदै आप” इसका तात्पर्य है सत्यस्वभाव दृष्टि बराबर तप नहीं, अभूतार्थ-दृष्टि या पर्यायबुद्धि बराबर पाप नहीं, जिसकी दृष्टिमें सत्यस्वभाव है उसके आत्मा प्रत्यक्ष है।

ता० १४-३-५६

श्री सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी के आज दर्शन किये। जूनागढ व सहस्राम्रवन और गिरि के दृश्य से श्री नेमिनाथ भगवान का ऐतिहासिक वृत्त ठीक चित्त पर उतर जाता है। यद्यपि ८७ हजार वर्ष पहिले के वही निशान हो यह चाहे दुर्लक्ष्य हो या असंभव हो तथापि दर्शन करके चित्त स्वीकार जरूर कर लेता कि परम्परया निशान ये ही हैं। ऐसा दृश्य भी मन में समा जाता है कि श्री नेमिनाथ जी इस प्राचीन किले के पास से निकलकर पीछे के पैदल के रास्ते से सहस्राम्रवन में आये थे, दीक्षा तपस्या यहां की थी। निवलि भूमि भी अतिहृथ है।

जिस समय अतीव उत्साह व सजी वरात के साथ जनसमूह था और अचानक वंराग्य की घटना घटित हुई उस समय बड़ी खलबली नाना प्रकार की जनता में मच गई होगी और उसी समय से गिरिराज की महिमा चली और राजुल के वंराग्य की घटना से तो लोक चालना में महिमा सवाई हो गई होगी।

धन्य वह वंराग्यवासित चित्त जहा काम पर इतनी महत्वपूर्ण विजय हो।

धन्य वह बालपन जिसमें यथाजातरूप होकर लौकिक और अलौकिक बालपन का समावेश हुआ ॥ धन्य वह मोक्षमार्गी कुटुम्ब जहा सगाई के निर्धारित पति पत्नी, भाई भतीजे भाई के पौत्र आदि तपस्या द्वारा आत्म कृपा के कार्य में सहज उदासीनता से लग रहे हो ॥ धन्य वह उपयोग जो इन मागलिक परका विषय मात्र पाकर विरक्ति की ओर उन्मुख हो रहा है।

ता० १५-३-५६

सर्व प्रथम “मैं एकाकी हूँ—सुख दुःखमें पुण्य पापमें ससार मोक्षमें जीवन मरणमें सर्वत्र अकेला हूँ” इस श्रद्धाका होना आवश्यक है। इसके बिना मिथ्यात्ववधनके नाशके उपाय करने की भी पात्रता नहीं आ सकती। यह श्रद्धा मिथ्यात्व की मदतामे हो सकती ॥ पुन आगे चलकर सूक्ष्म व्यवहार पक्षका भी प्रतिषेध होकर निश्चय पक्षका अवलम्बन होता है, पश्चात् निश्चय पक्षका भी अवलम्बन छूटकर पक्षरहित स्वानुभूतिसहित अनाकुल स्वादका वेदन होता है।

जैती उपशमत् कषाया, तेता ही त्याग बताया। इस नीतिके विरुद्ध अर्थात् कषाय रहते हुएभी कषायवश यदि कोई त्याग कर बैठे तो उस त्याग कषाय की विडम्बना होती रहती है।

त्याग कषायके मूल भी चार कषायों हो सकती हैं।

(१) घर या मित्रमंडली में कोई कलह उत्पन्न होने पर मेरे त्यागी हो जानेसे इनको पछताना हो जावेगा इत्यादि बुद्धिसे गृह आदि जड पदार्थोंके त्याग कर देनेको क्रोधका त्याग कहते हैं।

(२) अन्य त्यागी लोगो की प्रतिष्ठा पूजा आदि देखकर बैसी बात को अपने प्रति कराने के भावसे सम्मानकी चाहसे गृह आदि जड पदार्थोंके त्याग कर देनेको मानकृत त्याग कहते हैं, अथवा मेरा लोग इतना सम्मान करते हैं उससे प्रेरित होकर गृहादिक के त्याग कर देनेको मानकृत त्याग कहते हैं।

(३) पौजीशन के काबिल परिस्थिति होने पर त्याग कर देना ही एक मार्ग है इस विचारसे गृह आदि जड अर्थोंका त्याग कर देना और येन केन प्रकारेण त्यागकी द्यवत् प्रवृत्तियोंको करना मायाकृत त्याग है।

(४) भोजन सुविधा आराम आदि के लोभसे गृहादि वस्तुओंके त्याग कर देनेको लोभकृत त्याग कहते हैं।

कषायोपशम के अनुसार त्याग होनेमें समताशांतिका भग नहीं होता।

ता० १६-३-५६

मैं चैतन्यस्वभावी ध्रुव तत्त्व हूँ, वर्तमान पर्यायमात्र नहीं हूँ । वर्तमानतो केवल वर्तमान क्षणमात्रके लिये है, द्वितीय क्षणमें द्वितीय वर्तमान हो जाता है । जो तुम्हारे वर्तमान परिणमन चल रहा है उसकी रुचि मत करो क्योंकि वर्तमान परिणामकी रुचि आर्त या रौद्रध्यानकी जननी है । वर्तमान परिणामकी रुचिसे या तो हर्षकी विह्वलता होगी या विशादकी विह्वलता होगी । वर्तमान परिणामतो सबके होता है किन्तु जो उसमें रुचि रखते हैं उनके धर्मध्यान व शुश्लध्यान नहीं होता ।

हे निज चेतन प्रभो ! जो तेरे वर्तमान हो रहा है वह लक्ष्य या उपादेय नहीं है किन्तु प्रतिषेध्य है । अपने किसीभी वर्तमानको निज मत जान भला मत मान । जो वर्तमान भलाई करने वाला होगा उस समय भले बुरेकी कल्पना की भी नहीं ।

हे निज नाथ ! प्रसन्न होओ, बाह्यकी ओर दृष्टि न दे । तेरे सहज स्वरूपमें देखा गया आत्मा तेरा प्रभु है—रक्षक है, उसकी उपासना करके अपनी सर्वार्थसिद्धिको पा । तेरा शत्रु तेरा विकल्प है—विकल्पको हेय जानकर स्वभाव-दृष्टिसे निर्विकल्प लमाधिके उन्मुख होओ तो तू सत्य है—सन्मार्गगामी है—शत्रु-जीत एव सर्वजीत है ।

ता० १७-३-५६

जगतके प्रत्येक द्रव्यका परिणमन उसके खुदके चतुष्टय से होता है । तू परका अधिकारी नहीं है फिर परके कुछ बदलनेका भाव या परकी कोई बात न रुचनेका भी भाव तेरा मुखपना नहीं तो और क्या है ?

रे आत्मन् ! यदि तूने कुछ योग्यता आज पाई तो अन्य को तुच्छ मानकर न चल, अन्यथा कुछ ही समय बाद उल्टी बात हो जावेगी । तुम उससे तुच्छ रह सकते हो । रे आत्मन ! तूने यदि कुछ प्रभुता पाई तो दूसरोके दारिद्र्यपर अनुदारचित्त मत बन, अन्यथा कुछ ही समय बाद उल्टी बात हो जावेगी ।

यदि आत्माको अव्यग्र रखनेकी अभिलाषा है तब—(१) पर पदार्थों

के साथ सम्पर्क न करो (२) किसीसे व्यर्थ पत्र व्यवहार न करो (३) और न किसीसे व्यर्थ बात करो (४) मन्दिरजीमें एकाकी जाओ (५) किसी दानीकी मर्यादासे अधिक प्रशंसा कर चारण बननेकी चेष्टा मत करो, दान जो करेगा सो अपनी आत्माके हितकी दृष्टिसे करेगा, हम उसके गुणगान करें सो बयो ? गुणगानसे यह तात्पर्य है कि आप उसे प्रसन्न कर अपनी प्रशंसा चाहते हो । इसका यह अर्थ नहीं कि निन्दा करो उदासीन बनो ।

रे आत्मन् ! यदि तेरे कुछ धनादिका समागम हुआ है तो तू निर्धनो की तुष्टिकी सीमाका लेखा जोखा मनमें न रखाकर, अन्यथा कुछही समय बाद उल्टी बात हो जावेगी ।

रे आत्मन् ! यदि तेरे भवत, मित्र, आदरकर्ता अधिक हो गये हैं तो तू अपने सेवकोंको प्रेमशून्य व्यवहारमें मत रख, अन्यथा कुछ समय बाद उल्टी बात हो जावेगी ।

रे आत्मन् ! दूसरोकी यदि कुछ हीन दशा है तो वह हीन दशा मिटकर तुमसेभी उच्च हो सकती है अतः बाह्यकी प्रमुखता न रखकर सबको समान भावसे देख, अन्यथा कुछ समय बाद उल्टी बात हो जावेगी ।

रे आत्मन् ! दूसरोको कुछ उपदेश देनेसे पहले अपने आपको वंसा बना, जैसा दूसरोको कहना चाहता है वैसी अन्तवृत्ति कुछ कुछ तो बनायाही कर, अन्यथा कुछ समय बाद उल्टी बात हो जावेगी । तू सुनेगा और बक्ता तुम्हें ललकारेगा ।

ता० १८-३-५६

प्रमाण ज्ञेय प्रतिबिम्बरूप है और नय अभिप्रायरूप है । शब्दोंके द्वारा प्रमाण नहीं बताया जाता किन्तु किसी धर्मको मुख्य करके कहे गये शब्दोंके व्याजसे अभेद वस्तुके जानन द्वारा प्रमाण-ज्ञान हो जाता है । शब्द जितन होते हैं वे अथकी अपेक्षा नयप्रतिपादक वचन हैं किन्तु वक्ता व श्रोता अभेद वस्तुका ग्रहण कर लेते हैं तो वही वाक्य प्रमाणरूप है और यदि वाच्य धर्मको ही ग्रहण करते हैं तो वही वाक्य नयरूप है । तथा अनुवक्त धर्मोंको प्रतिषेधरूप तस्कारको रखकर वाच्य धर्मको ही ग्रहण किया जावे तो वही वाक्य दुर्नयरूप

है। तथा अनुक्त धर्मोंके अस्तित्वकी स्वीकारताको रखकर वाक्यधर्मको ही ग्रहण किया जावे तो वही वाक्य सुनयरूप है। सामान्यतया उन सभीको ज्ञान कहते हैं सो ज्ञानका प्रमाणरूप होना, नयरूप होना, दुर्नयरूप होना, सुनयरूप होना, यह सब ज्ञानकी बलिहार है। शब्दोंसे यह व्यवस्था नहीं बन पाती पुनरपि शब्द विन्यास बिना कुछ भी प्रतिपादकराख्य व्यवहार नहीं बन पाता।

शब्दोंसे भग तो वही है किन्तु जहा उक्त अनुक्तके अभेदकी वृत्तिकी कला है वह तो प्रमाण है और जहा भेदवृत्तिकी कला है वह नयरूप है। नयोका विशद परिज्ञान करना पहिले अत्यावश्यक है। क्योंकि पदार्थोंका जैसा स्वरूप है वैसा ज्ञान करानेको नय निमित्तभूत है। नयोका फल प्रमाण है, प्रमाणके पूर्वरूप नय है। नयोका परिज्ञान न होनेसे श्रोता कलुष आशय वाले हो जाते हैं और प्रवक्ता जैनधर्मका विरूपक द्रोही हो जाता है।

ता० १६-३-५६

निर्विकल्प समाधिही एक कल्याण है। इसके अभावमें विकल्प शत्रुओं का आक्रमण बना रहता है। विकल्प शत्रुके आक्रमण का मूल विकारकी रुचि है। विकारकी रुचिका कारण निर्विकर स्वभावका अपरिचय है। अतः कल्याण के अर्थ नयोके विवरणकी यथार्थता समझ करके निज निर्विकार अनादि अनन्त चैतन्य स्वभाव का परिचय कर लेना चाहिये।

भागवान हो जाना स्वभावावमबनका उत्कृष्ट फल है। भगवान का कोई नाम नहीं है। जो परमात्मा है अर्थात् उत्कृष्ट ज्ञानलक्ष्मीकरि युक्त आत्मा है वही भगवान है। जो भग कहिये उत्कृष्ट स्वधीन निर्मल ऐश्वर्यवाला है वही भगवान है।

ज्ञानके विविध लक्षण—भूतार्थप्रकाशक ज्ञानम्। तत्त्वार्थेपिलम्भक ज्ञानम्। बहिर्मुखचित्प्रकाशो ज्ञानम्। यो यथावस्थितोऽर्थस्तस्य तथा ज्ञान सम्यग्ज्ञानम्। ज्ञेयावभासन ज्ञानम्। साकारोपयोगो ज्ञानम्। अर्थ विकल्पो ज्ञानम्। ज्ञेयप्रतिबिम्बरूपो ज्ञानम्। सकलादेशो ज्ञानम्। आदि।

ता० २०-३-५६

प्रकाशवृत्तिदर्शनम् । अन्तर्मुखचित्प्रकाशो दर्शनम् । ज सामाग्न ग्रहण भावाण णेध कट्टुमायार अविसेसदूण अट्ठे दसणमिदि २०णये समये । निरा-कारोपयोगी दर्शनम् आदि । समयके कुछ लक्षण प्रवृत्तिपूर्वकविषय निरोध-समय । आत्मनि सम्यक् यमन समय ।

ता० २१-३-५६

सम्यक्त्वके विविध लक्षण—तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम् । विविधता-त्मरुचि सम्यग्दर्शनम् । निजशुद्धात्मरुचि सम्यग्दर्शनम् । भूतार्थ तत्त्वावगम सम्यग्दर्शनम् । तत्त्वरुचि सम्यग्दर्शनम् । प्रशमनवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्ति लक्षण सम्यग्दर्शनम् । दर्शनविषयप्रतीति सम्यग्दर्शनम् ।

ता० २२-३-५६

मन वचन कायके निमित्तसे जो आत्मप्रदेशपरिस्पद है वह बोग है किन्तु मन वचन कायके निमित्त बिना अपने अययवो द्वारा जो परिस्पद है वह योग नहीं है । यह अयोग दो प्रकारका है—१-स्वस्वियनप्रदेशाजह, २-स्वस्वियत प्रदेशाजहा ये क्रमसे १४वें गुण स्थान व मुक्तिके लिये होनेवाली अविग्रहगतिसमें होती है । सिद्ध क्षेत्रमें परिस्पन्दाभावरूप अयोग होता है ।

मात्र एकत्वका ग्रहण करनेवाले भूतार्थनयकी दृष्टिसे चाहे आत्माको देखो अथवा अनात्माको । उस समय स्वभावमात्र की दृष्टि हो जानेसे सामान्य-ग्रहणरूप उपयोगके निकट पहुँच जाता है और भूतार्थनयकी दृष्टिसे भी छूटकर सामान्यग्रहण रह जाता है । जो कि आत्मप्रकाशवृत्तिरूप हो जाता है इससे स्वानुभूति हो सकती है अतः भूतार्थनयसे तत्त्वका जानना सम्यक्त्वका कारण है ।

आत्माका सद्भावना तो मित्र है और दुर्भावना शत्रु है । किसी अन्य आत्माको अपना शत्रु मित्र मानना अज्ञान है ।

प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमनसे परिणमता है । यदि कोई आत्मा तुम्हारी इच्छाके सदृश्य परिणम गया तो इसमें यह न सोचा कि इसने मेरा भला किया क्योंकि तथ्य तो यह है कि उसने अपना काम किया तुमने अपना काम किया ।

यदि कोई तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध चेष्टा करता है तो इससे यह न सोच कि यह मेरा बुरा कर रहा है क्योंकि तथ्य तो यह है, उसने अपना काम किया तुमने अपना काम किया ।

ता० २३-३-५६

अनादिमिथ्यादृष्टि जीवको प्रथमोपशमसम्यक्त्व उत्पन्न होने पर यह नियम नहीं है कि उस सम्यक्त्वके बाद मिथ्यात्व आवे ही आवे । इसके प्रमाण ये हैं—ध्वला ७ पुस्तक पृष्ठ २३२, ध्वला ५ पुस्तक पृष्ठ ११-१२-१४-१५-१६-१६ । १६ पेज पर अनादि मिथ्यात्व के बाद प्राप्त उपशमसम्यक्त्वके बाद ही वेदकसम्यक्त्व प्राप्त कर लेनेका स्पष्टीकरण है ।

अनादि मिथ्यात्वके अनंतर भी सम्यक्त्वके साथ सयमासयम या समय हो सकता है । ध्वला पुस्तक ५ पृष्ठ १५-१६ में भी ऐसा ही लिखा है ।

जब तक निर्विकल्प अवस्था नहीं हुई उससे पहिले का समय मनवाले भवमें एक एक क्षण अमूल्य है । निर्विकल्प अवस्थामे तो समयकी अमूल्यता जाननेका अवकाश ही नहीं, वहा तो फल ही फल है, अनुपम है वह स्थिति । वर्तमान समयको बड़ा कीमती समझो प्रमादने कषायमे विषयमे या निदानमें जो क्षण व्यतीत हुआ या हो उसका खेद मानो, फूँटो मत ।

देखो कुछ भी जानो भूतार्थदृष्टिसे जानो, मानो । ऊधम मत मचाओ । मनको बेलगाम मत करो, मर्मरूपी पिशाच तेरे लग रहा है व लग जावेगा । यद्यपि कर्म अपनी ही परिणतिको करता है फिर भी तुम उसके सन्मुख खुदही कमजोर होकर दुष्फल पावोगे ।

२-३ दिनसे भाई पन्नालालजी उमाभाई अहमदाबाद कई समय आते हैं बहुत भद्र कल्यार्थी हैं इनको करीब १०-१५ वर्षसे दिगम्बर जैन धर्ममें रुचि हुई है और अब ये बहुत ही दृढ़ श्रद्धालु हैं, इनका धर्म ज्ञान भी सम्यक् है ।

अपने आप सहायक हो, कोई न सुख दुःख दाता है ।

अच्छा बुरा करेगा प्राणी वैसा ही फल पाता है ।

आत्माकी सब ससार अवस्थाओं में मनुष्य की अवस्था उत्तम है, यदि इस भव का सत् उपयोग कर लेवे। सदुपयोग यह है कि आत्मा के धर्म में श्रद्धा हो और उस पर आचरण हो। इसके लिए सबसे पहिले साधारण पात्रता तो चाहिए ही चाहिये। उस पात्रता के लाने के लिये पहिले ऐसा हृदय तो बना ही लेवे किसी जीव के प्रति अहित करमे का भाव न रहे किसी को अपना दुश्मन न माने। इसका उपाय यह है कि वह अपने वचनो का नियन्त्रण रखे। जब वचन बोले मधुर वचन कहे। कपट रखकर न करे। यह बात तो कुछ जबर्दस्ती भी बताई जा सकती है।

वचनबाण शस्त्रबाण से भी तीक्ष्णधार वाला है। जो वचनबाण मृत घनुष से छूट गया वचनबाण वापिस तो नहीं आ सकता। वचनबाण छूटने से पहिले वह तुम्हारे वश में है। छूटने के बाद तुम अन्य के वश हो जाओगे अर्थात् विकल्पो के जाल बन जाओगे। देखो तो समानता शस्त्रबाण छूटने के लिए पहिले आश्रयभूत घनुष जैसा पसर जाता है वैसे वचनबाण छूटने से पहिले आश्रयभूत मुख भी कैसा पसर जाता।

कभी उपयोग नहीं लगता तो लिखने का प्रयत्न करता हूँ सो उस समय कोई विषय सन्मुख न होने से यह अभिप्राय होता है कि क्या लिखूँ सच है जबर्दस्ती कोई काम नहीं होता। होने को होता है तो अनुकूलता पाकर होता है। विकल्प ज्ञान व चारित्र के परिणमन से बना वह कहीं २ गुण का परिणमन नहीं है। यद्यपि ज्ञान जाननामात्र है फिर भी इत्या कारण जानना यही तो विकल्प का ढाँचा है अथवा ज्ञान तो जानन का ही काम करता है उसके साथ राग द्वेष की जो तरंग है वह विकल्प चारित्रगुण की विकृत पर्याय है। इसकी समझ ज्ञान पर्याय में है। ज्ञान का ज्ञेयाकार होने को मान भी विकल्प है उसका यही प्रसंगवश नहीं।

परकी ओर दृष्टि में लगना ही विपत्ति है, आत्मा ने न कभी दूसरे को देखा जाना न कभी दूसरे को कभी कुछ किया। मात्र जब तक दूसरे को

देखने जाननेकी व दूसरे को करने की मान्यता रखता है तब तक तो दुखी है और जब इस मिथ्याभिनिवेश को दूर करके उबत सही मान्यता करके पक्ष बुद्धियों का व्यय करता हुआ स्वभावानुरूप उपयोग करता है तब सुखी है ।

ता० ३१-३-५५

‘ अहमदाबाद गोमतीपुर आज एक वैष्णव भाई ने सभा में अनुरागवश श्रोताओं को व्यग में समझाया जो भाई सभा में आये मानो वे महाराज के अविश्वामी हैं और जो नहीं आये वे महाराज के पक्के विश्वासी हैं उन्हें विश्वासी है कि महाराज जो कुछ कहेंगे वो सब ठीक ही कहेंगे उसमें रच भी गलती न होगी तो आने की जरूरत ही न समझी अतः महाराज के पक्के विश्वासी वे हैं जो आये नहीं आदि । सूक्त विनोद के योग्य है ।

सभा में जो २५-५० भाई अर्जन आते हैं उन्हें ज्ञान के प्रति उत्तम रुचि है और जेनो की सख्या उनकी सख्याके अनुरूप न समझकर तत्त्वज्ञानके अनुराग वश ऐसा कह गये ।

आशा ही दुख है और आशा का अभाव ही सुख है, नैराश्यामृतका अनुभवपान ही परम ज्ञानन्द का जनक है । आशा का अभाव नैराश्य निज-स्वभाव की दृष्टि से होता है । आशा रहित परिपूर्ण विशुद्ध परमात्मदेव के ध्यान में भी आशा समूल नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथमतो वह अनुराग-मृतक भक्तिवृत्ति है दूसरे परमात्मा पर पदार्थ है । एतद्विषयक उपयोग अन्तर्मुखता से अधिक नहीं होता किन्तु स्वतोस्व ही है । स्वभावति के लिए अनुराग की प्रेरणा नहीं है अतः आशा का अभाव आशारहित ध्रुव सहजमिद्व निजस्वभाव के अवनयन से होता है परन्तु निरंतर स्वभाववृत्ति बनावे तब । अन्यथा छोटे पात स्वभाव दृष्टि रही और फिर च्युत हो जाये तब वहा भी समझना कि पाता सत्कार में भी फिर विपात हो गया । लेकिन दृष्ट अन्वयन स्वस्थ आशा के समूल नाश का उपाय है ।

ता० १-४-५६

अहमदाबाद शाहपुर- आज श्रीमन्नाजचन्द विद्याभाला में प्रवचन हुआ, कुछ तत्त्विकभक्ति धारों का दृश्य देगा । श्री मन्नाजचन्द्रकृत ‘संपूर्ण

प्रवचन" आदि भजन पर प्रवचन था। उनके इस भजन में गुरु मे अन्त तक बाह्य सयम में नग्न दिगम्बर को उत्तम कहा। एक पद में नग्न भाव मुण्डभाव नह अस्नानता आदि में तो स्पष्ट नग्नता का उल्लेख किया। श्रीमद्राजचन्द्र के जीवन चरित्र व साहित्य को देखकर मुझे बहुत वर्षों पहिले से श्रीमद् के प्रति अनुराग है। उनकी सद्भावना को समझकर उनकी निर्मलता के प्रति आदरभाव है। यहा भी अनेक लोगो को आदरभाव है किन्तु देव शास्त्र गुरु का मत्प अद्वान् प्रत्यक्ष कल्याणार्थो को होना चाहिये। श्रीमद् के अतिरेक भक्तो के प्रति प्रवचन में यह सुझाव दिया कि श्रीमद् की सेवा उनकी आज्ञा मानने में है। उनकी आज्ञा है कि सद् देव सत शास्त्र सद् गुरु की पहिचान करो। उन्होने गुरु का लक्षण इसी पद्य में कहा है। श्रीमद्राजचन्द्र के फोटो के सामने पड़े होकर या बैठकर या स्वाध्याय के बीचो बीच देखकर यह भाव करो कि श्रीमद्राजचन्द्र यद्यपि साधु नहीं थे प्रतिमाधारी आवक भी नहीं थे तथापि उनकी आत्मनिर्मलता कितनी विशेष थी कि उन्हे परदृष्टि परचर्चा मुहातो भी न थी नीति, आत्मभावना की वृद्धि रहती थी, ऐसा सोचते हुए अपने आप में स्वभावदृष्टि का उत्साह बढ़ावो। उनको सद्गुरु मानना और झुककर नमस्कार करना। उनही के वचको की अवहेलना ह।

ता० २-४-५६

श्रीमद्राजचन्द्र ने अपने जीवनकाल में किसी को इस प्रकार की इजाजत नहीं दी और न कराया। श्रीमद्राजचन्द्र की बात मानो सम्यक्त्व को जगावो और सम्यक्त्व में दूषण न लगावो। अभी एक भाई तो इतना गजब कर गये कि श्रीमद् के फोटो के पास जो एक सेठ का फोटो लगा है उसके जूते को छूकर नमस्कार कर गये। अपने आत्मा का मूल्य समझो। श्रीमद्राजचन्द्र उपकारी जीव हुए परन्तु जैसा उन्होने बताया वैसा मानो, यही उनकी सच्ची सेवा है। भैया उनकी सच्ची सेवा यह होगी कि इस शाला में घन्टे आध घन्टे बैठकर नियमित स्वाध्याय करें व घन्टे आध घन्टे पठन पाठन व तत्त्वचर्चा द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ावें और यथाशक्ति सयम द्वारा अपने को निर्मल बनावें। समस्त पक्ष को छोड़कर आत्मा को आत्मा मानें एक मात्र आत्मपक्ष

रहे, आत्मा का जैसा स्वरूप है उस प्रकार अपने आपको चलावें ।

वस्तुतः तो कोई किसी का आदर नहीं करता, भक्ति सेवा नहीं करता । अपनी ही भक्ति और अपनी ही सेवा करना प्रत्येक परके सम्बन्ध में कुछ भी सोचे वह सोचनारूप कार्य खुद ही का परिणमन तो है । जैसा सोचता है वैसा परिणमन कुछ अंशों में होता है उसका अनुभवन सोचनेवाला करता है परका अनुभवनकोई पर कर ही नहीं सकता जब खुद का ही अनुभव होता है तो कुछ उस खुद का निज स्वभाव भी तो जान लेना चाहिये । अपने मन को समझिये और औरों के ज्ञान वृद्धि में सहायक होइये । हमारी आप सब भाइयों के प्रति सद्भावना है ।

ता० ३-४-५६

निमित्त को पाकर उपादान विभाव परिणमन करता है किन्तु वह व्यवस्था इस प्रकार है उपादान निमित्त को पाकर अपनी योग्यता के अनुकूल अपने चतुष्टयसे विभावरूप परिणमता है । निमित्त को पाकर परिणम जाता यह निमित्त का स्वभाव नहीं कार्य नहीं किन्तु उपादान का स्वभाव है कार्य है उपादान का ही ऐसा स्वभाव है कि वह मलिन हो तो अपनी योग्यतानुसार अपना असर प्रकट कर लेता निमित्त को पाकर । ऐसा नहीं है कि निमित्त परिणमा देता है और ऐसी भी नहीं है कि उपादान को जब जिस विभावरूप परिणमता परिणमा है उस समय जो सामने पड़ जाय उसपर निमित्त का आरोप होता है । यदि ऐसा है तो सामने अनेक पड़े हैं किसी एक को निमित्त क्यों कहा जावे । यदि कहो तो अनुकूल है वह निमित्त है तो यही अनुकूल कहा जावे अन्य नहीं इसका कारण

ता० ४-४-५६

सर्वज्ञदेवने समस्तद्रव्य समस्तपर्यायों सहित जाने हैं तब जो होना है सो होना ही है और उस समय निमित्त भी हाजिर रहेगा यह बात भी ठीक है इसका स्पष्ट उत्तर यह सत्यभो कि जब जिस जिस विधान से जो होना है सो होगा उसे सर्वज्ञने जाना । द्रव्यसे पर्याय तो प्रकट होती है परन्तु द्रव्यमें सदा एक ही पर्याय रहती है उसमें भविष्यकी पर्यायें भरी हुई नहीं रहती ।

परिणतियो रूप परिणमनेकी शक्ति है। मलिन आत्मा आगे किस रूप परिणम जावे यह द्रव्य में पहिले बधा हुआ नहीं है, वह निमित्तको पाकर विभाव परिणामसे विकसित होता है। ऐसा होने पर भी उपादान और निमित्त अपने अपने कार्यके लिये विलकुल स्वतंत्र है।

आत्मानन्दार्थीको यह श्रद्धान पक्क रहना चाहिये—कि मैं कुछ करता हू तो अपनेको ही करता हू, कुछ भोगता हू तो अपनेको ही भागता हू। पर-द्रव्यको परमाणुमात्रको भी मैं कर नहीं सकता—और न पर द्रव्यको कभी लेशमात्र भी भोग सकता। मेरी क्रिया व मेरा भोग मेरे चतुष्टयसे मेरे चतुष्टयमें है। इसी प्रकार सभी प्राणियोंकी बात है कि प्रत्येक द्रव्य कुछ करना है तो अपनेको ही करता है और कुछ भोगता है तो अपनेको ही भोगता है। तब जैसे मैं अन्य द्रव्यका कर्ता भोक्ता नहीं वैसे अन्य द्रव्य भी मेरे कर्ता भोक्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वमें तत्र है, परके चतुष्टयसे अत्यन्त विविध होनेसे इच भी परके तन्त्र नहीं है।

ता० ५-४-५६

जिसको कल्याणकी वाञ्छा है वह इन तीन बातोंका शक्ति न छुपाकर पालन करता रहे—१ स्वाध्याय। २ ब्रह्मचर्य। ३ शुद्ध भोजन। स्वाध्याय ४ भागोंमें बाँटे—१ प्रवचन सुनना या करना। २ विद्यार्थीकी भाँति कोई ग्रन्थ पढ़ना। ३ तत्त्व चर्चा करना। ४ एकान्त में किसी ग्रन्थका स्वाध्याय करना।

ब्रह्मचर्य पालनके लिये यदि आजीवन ब्रह्मचर्य लेवें सो बहुत ही उत्तम है। यदि कमजोर बने तो प्रतिमाह २५-२६-२७-२८-२९ दिन आदि इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का सकल्प करके गृहस्थ पालन करे तथा इस सकल्पके पश्चात् भी यथाशक्ति आत्मवीर्य प्रकट करके अवशिष्ट दिनोंमें भी ब्रह्मचर्य की उपासना करे। ब्रह्मचर्य पर तप इस शक्ति का आदर करे।

शुद्ध भोजन, ऐसा भोजन करे कि अचानक भी कोई ब्रती आ जावे तो उन्हें भी वह आहार करा सके। इतना न हो तो कम से कम इतना तो करे ही करे—दुहरे छत्रसे छना हुआ जल, हाथ चक्कीका आटा, शोधे हुए दाल

चावल, मर्यादाके अन्दर छानकर गर्म किया हुआ दूध, तुरन्त तपाया गया घी याने मक्खन निकलने पर पौन घण्टाके अन्दर तपाया गया घी । इत्यादि रूपसे शुद्ध भोजन होना ही चाहिये ।

भ्रमणमें स्वाध्याय ठीक नहीं हो सकता इसमें एक कारण तो यह है कि ग्रन्थोका संग्रह तुरन्त नहीं मिलता और कहीं तो मिलताही नहीं और दूसरा कारण यह है कि अभी आये सो कुछ समय शेष विकल्प में और परिस्थितिमें चला जाता और जाना है उनसे पहिलेसे कुछ समय इसी प्रकार चला जाता है ।

ता० ६-४, ५६ कलोल

आज हमारा ऐसा परिणाम हुआ है कि आजीवन निम्नप्रकार जो नियम पालन करे उसके हाथ का भोजन लेना । ' यद्यपि प्रायः ऐसाही होता था तथापि कुछ अपेक्षाकृत छोटीसी कमी कर देनेवाले भी मिल जाते थे । सो अब विधिविधानसे ऐसा हो तो और उत्तम ।

१. मद्यत्याग, २. मांस त्याग, ३. मधुत्याग ४. उदम्बरफल गोभीफूल का त्याग, ५. परस्त्री व वेश्या सेवन शिकार का त्याग, ६. पेय फल व औषधि के अतिरिक्त रात्रिको सब वस्तुओं खाने पीने का त्याग ८. प्रतिदिन कुछ समय प्रभुभक्ति व स्वाध्याय करना ।

आत्मदृष्टि इतनी दृढ हो जाना चाहिये कि कदाचित् सर्प भी काटने आ रहा हो और ज्ञानमें आ जावे तब भी यह मुझे काटे नहीं याने शरीर को डसे नहीं, शरीरसे वियोग न हो मुझे अभी और धर्म साधना है । आदि विकल्प न हो । ऐसी स्वात्मदृष्टि अवश्य आत्मा का उद्धार करती । ऐसी आत्मदृष्टि दृढ करनेके अर्थ अभीसे अभीक्षण या बहुत आत्मज्ञानोपयोग रहना चाहिये । कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ विद्याधन सर्वधन प्रधानम् ॥ विद्या आत्मविद्या है ।

आज कलोलमें प्रवचनके बाद धर्मशिक्षा सदन की स्कीम रखी जो सबने स्वीकारकी, कुछ योजना बनी । कल इसका उद्घाटन होगा । इसका श्रेय श्री सोमचन्द्रजी भाई को है । ये भाई अच्छे पंडित और सरल मनुष्य हैं ।

ता० ७-४-५६

आत्मामें अशुभोपयोग न आवे यही बात हो जावे यही बड़ी बात है इसके अर्थ निज विशुद्ध चैतन्यस्वरूप व परमात्मास्वरूप एव श्रमणस्वरूप पर दृष्टि रहना चाहिये । मैं चैतन्य मात्र हूँ, मेरा अन्य कुछ भी नहीं है, यही भी तो मेरा नहीं जिस दिकेल्प और परिणति पर इतराते रहते हैं अविवेक अन्धकार का प्रारम्भ तो यहींसे है । जो स्वभाव विभाव का विवेक न हो और विभावसे दृष्टि हटकर स्वभावकी ओर न रहे, विभाव ही जिनकी दृष्टिमें उनका सर्वस्व है उनके लिये शिवमार्ग नहीं है, विपत्ति के गढ़में ही सड़ना बड़ा है ।

परवरतुके जाननसे बुराई नहीं है, निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध जाननेसे बुराई नहीं है, बुराई है एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ कर्ताकर्मसम्बन्ध माननेमें । निमित्तनैमित्तिकसम्बन्धके विरोधकी महिमा नहीं होती किन्तु महिमा द्रव्यकी स्वतन्त्रताकी दृष्टिकी है । जिनकी दृष्टि निर्मल है निष्पक्ष है वे सब कुछ जानते हुए भी स्वभावावलम्बनसे च्युत नहीं होते । जिन्हें यथार्थ ज्ञान हुआ है उनकी सर्व विपत्तियां शान्त हो गई । जिन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ वे अपनी बुद्धिके अनुसार सुखके अर्थ यथा तथा कल्पनायें करके विह्वल होते रहते हैं, और जब अपने आपमें आनन्द प्राप्त नहीं कर सकते तो अपनेको मैं अमुकका जीव हूँ अथवा तीर्थकरसे ज्ञानकिरणें जैसे भगवान्कुदकुदकी मिली वैसे उनसे श्री अमृतचन्द्र सूरिकी मिलीं और अमृतचन्द्र सूरिसे हममें किरणें घुस गईं अथवा मैं ही सद्गुरुदेव हूँ आदि सदृश सरीखी बातोंकी प्रसिद्धि करवाकर जीवन बिताना पड़ सकता है, इतने पर भी शान्ति आना तो मोहमें असम्भव है सो ऐसी ही फोटो अथवा मूर्तिबनवाकर धर्मप्रवाहको कलंकित करनेकी नौबत आजाती है ।

ता० ८-४-५६

पहिले कवि किरणें घुसानेका अलंकार उनको देते थे जो ग्रामने सामने होते थे किन्तु अब बीचमें बड़े बड़े साधु पुरुष महापण्डित हो गये हैं उनमें किरणें न घुसाकर अपनेमें यदि कोई प्राणी किरणें घुसवाने में पुण्य समाप्त कर दे तो इसका मूल मोह मिथ्यात्वसे अतिरिक्त अन्य क्या हो सकता है? मोहकी

लोला अपार है - कहीं लोगोकी पूर्वचार्योंकी कृतिपर श्रद्धा न हो जावे अन्यथा मेरे शासनका माहात्म्य क्या रहेगा एतदर्थ अब तक के सब शास्त्र जो मोधा श्रद्धा कहते हैं वह ऐसा नहीं हैं किन्तु मैं कहता हूँ वह ही हैं आदि कह कर लोगोकी श्रद्धा एतद्विहित होकर नृभूमि ही रहे इस तरहका भी यत्न मोह करवा सकता है । वर्तमान माधु, पण्डितोंकी ओर (तरफ) लोगोकी श्रद्धा न बढ़ जावे एतदर्थ उन सबको दोषपूर्ण कह कर सुगधमनमोहक स्वच्छन्द व्यवहारकी ओर उन्माह दिलाना और केवल मुनमें ही लोगो की श्रद्धा रहे इन अध्यवसानोको बढ़ा देना भी मोह की कला है ।

रे मोह तू सहजभाव नहीं है, नैमित्तिक है, तू मिटनेवाला है, अहो जिनकी दृष्टि में मोह सहजभाव है उन्हें मोह परेशान न करे तो क्या ज्ञानियो-को परेशान करे ? यथार्थ भेदविज्ञान वालेको मोह कभी नहीं सता सकता । जो मोहके दास हैं उन्हें ही मोहनूत लगता है ।

हे चैतन्य प्रभो ! प्रसन्न हो ओ, स्वकी सम्मति प्राप्त होवे । यह वस्तुधर्म-जैनधर्म ही उत्तम मिद्वान्त है फिर भी यह जगत में प्रसिद्ध नहीं हो गया इसका क्या कारण है ? उनके उत्तरमें श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्राचार्य ने लिखा है कि "काल क्षिण्य कलुषाजयोवा श्रोतु प्रवस्तुर्वचनानयोवा, -त्व-च्छासनेकाधिपतित्यतश्मीप्रभुत्वगन्तेपरपदादेहेतु । अर्थात् हे वर्तमान देव नृपद्वारा शासन सर्व हितकारक है उनके एकाधिपत्यकी प्रभुता है फिर भी यह क्या है प्रसिद्ध नहीं है इनके ३ कारण हैं -- (१) क्षणिकता, (२) श्रोताओके कलुष भाव (३) यज्ञानोकी नयोका ज्ञान नहीं अन्वके २ हेतु दहनतायी श्रेयसा है । नरन्दिनुर्मावनाति निजसाभासमें अविचल दिश्याम बरो ।

ता० ६-४-५६

पुत्र पुत्रोंके चरित्र तो देखो - आदिनाथजी का, पाण्डवोंका, राम-चन्द्रजी का, कृष्णचन्द्रजीका आदि अनेक महापुरुषोंका कुटुम्ब था फिर उन कुटुम्बका क्या गया ? पहिले तो सब प्रजाका दया कर संसार हुआ फिर मोक्षिक मृत परम तेनेसे पद्माब्द क्या हुआ ? सब जिनर गये । कोई कहीं विचरन हो गया कोई कभी घिरकर हो गया, कोई दिना त्याग के मरा कोई

विरक्त योगी हो निर्वाण पधारा । यहा कोई जमकर नहीं रह सका । फिर सयोग इच्छा क्यों ? सब अध्रुव है, अध्रुवसे उपयोग बदलकर निज ध्रुव परम पारिणामिक भावरूप निज स्वभावमय अपनी प्रतीतिकर, चंचलदृष्टिको तज ।

आजकल कहीं कहीं आगेपित निमित्तकी साधारण वार्ता लाकर पूछते हैं कि वस्तुमें क्रमवद्वपर्याय है सो जब जो परिणमन होता है सो होता ही है निमित्तकी आवश्यकता नहीं है । निमित्त हाजिर हो जाता है । इस बेंतुकी भाषापूर्ण प्रश्नका उत्तर देते हुए मुझ निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध का यथार्थ वर्णन करना पड़ता है किन्तु मुझे उस समय खेद अवश्य होता क्योंकि मेरी रुचि, इच्छा, उत्सुकता व प्रकृति स्वभावदृष्टिको है । मैं एक ही को एक में देखना चाहता हूँ । क्योंकि निमित्तदृष्टिसे अथवा नैमित्तिक दृष्टिसे व सयोग-दृष्टिसे मेरा हित परिणमन नहीं होगा परन्तु तथ्य के विरोधसे भी तो हित नहीं है । जिनागमके अनुसार तो उत्तर देना ही होगा । यदि लोग एक बार यथार्थ विज्ञान करलें और फिर आमरण भी निमित्तचर्चा छोड़कर स्वभावावलबनमें ही जुटे रहे तो भलाई है, परचर्चा में फसे रहना ठीक नहीं है ।

ता० १०-४-५६

पर्यायको गौणकर द्रव्य देखा जाता है फिर त्रिकालकी सब पर्यायको जाने तब द्रव्य समझा जावे यह बात विरुद्ध है किन्तु कहीं जो यह लिखा जाता है कि त्रिकाल पर्यायोका समूह द्रव्य है वह द्रव्यकी अनादिनिधनता का प्रदर्शन करनेके प्रयोजनको पुष्ट करता है ।

द्रव्य सदा वर्तमान वर्तमानपर्यायमात्र है, द्रव्यस्वरूपको जाननेके लिये उस पर्यायको भी गौण करके पारिणामिक भावमात्र प्रतिभात रहता है ।

“सम्मत्तस्स विमित्त” आदि गाथाके अर्थ २ प्रकार से है-- १ सम्यक्त्वका बाह्य निमित्त जिनसूत्र और उसके जाननेवाले पुरुष है तथा दर्शनमोहके उपशम, क्षय, क्षयोपशम अन्तरग कारण है । २ सम्यक्त्वका निमित्त जिनसूत्र है और अन्तरग कारण अर्थात् उपादान कारण जिनको सम्यग्दर्शन हो रहा है वे जिनसूत्रके ज्ञायक आत्मा है क्योंकि उनके दर्शनमोहके क्षय, उपशम, क्षयोपशम होनेसे ।

उपदेष्टा दूसरेको अन्तरंग कारण कैसे हो सकता है क्योंकि वह भिन्न-क्षेत्रस्थ है ऐसे पर द्रव्य है जिनसे निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध नहीं, आश्रय-सम्बन्धमात्र है। दर्शनमोहके क्षयादि आत्माके एकक्षेत्रावगाहमें रहनेवाले वर्मोंकी ही तो आखिरी अवस्था है सो उसे अन्तरंग कारण कहा जा सकता है तथा यद्यपि ये पर द्रव्य हैं तथापि कर्मक्षयादिका सम्यक्त्वोत्पत्तिमें निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है अतः अन्तरंग कारण कहा है। यहा अन्तरंग कारण का अर्थ अनिवार्य निमित्त कारण समझना।

उपादानदृष्टि से सम्यग्दर्शन उत्पन्न करनेवाले ज्ञानीको अन्तरंग कारण कहते हैं—इस एक आत्मामें कार्य कारणका भेद किया है इसलिए इस मुमुक्षुको उपचारसे अन्तरंग कारण कहा है याने भेददृष्टि से उस खुदकी आत्माको सम्यक्त्वका अन्तरंग कारण कहा है। यहा भेददृष्टि को उपचार समझना क्योंकि वस्तुतः आत्मा अभेदस्वरूप है।

ता० ११-४-५६

एकत्वदृष्टि आत्मीय आनन्द व चरम आत्मविकास का अग्रोद्यम मूल उपाय है, एतदर्थ यह अभ्यास चाहिये—एक वस्तुको देखे जाने, विकल्प होने पर उस एक ही वस्तुके द्रव्य गुण पर्यायीको जाने। कारकपद्धति उस एक ही वस्तुमें लगावे। उस एक ही वस्तु सबधी वितर्क करे इस प्रक्रियासे पुनः एक ही वस्तु को देख जानेकी स्थिति प्रगट होती है। पुनः विकल्प होने पर उसी अभिन्न विचारपद्धतिका अनुसरण करे।

द्रव्य और द्रव्यस्वभाव इसके परिश्रमकी अपूर्व महिमा है। जगतमें विविध ग्रन्थोका परिचय जीवने किया किन्तु उनसे शांति तो क्या मिले—अशांति ही बढ़ती गई है। निजस्वभाव जोकि परम पारिणामिक भाव है कारणसमयसार चैतन्यस्वभाव, ध्रुवभाव, अभेदभाव, सहजसिद्धतत्त्व, सहज-स्वभाव आदि जिसके अपरनाम हैं और विविध वाच्यतासे गन्ध जो एक है उसका परिचय व अनुभव करे तो सब आकुलतायें समाप्त हो जावें।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की परिणति नहीं करता। हम भी परमाणुमात्र किसी भी अन्यकी परिणति त्रिकालमें कर सकते नहीं हैं। पदार्थ ही सब कैसे

कैसी परिस्थितियोंमें कैसा परिणम जाता है वह परिणममान पदार्थके ही दुते का है। देखो इस एकत्वदृष्टिकी महिमाको। यहा कोई एक वह स्वयसिद्ध, एकही स्वभाव दीखता वह भी स्वयसिद्ध, एकपर्याय दीखता वह भी स्वयसिद्ध, भविष्यमें जो पर्याय प्रकट होगी वे भी प्रत्येक स्वयसिद्ध। स्वरूपमें अद्वैत ही प्रतिभास है। अद्वैतबृद्धिसे ही सिद्धमार्ग है, अद्वैतअनुभवसे ही सिद्धि है, अद्वैतपरिणमन ही सिद्धि है।

ता० १२-४-५६

निमित्त उपादानकी चर्चाविके व्यसनी व्यर्थ जीवन बिता रहे हैं। एक दिन सब निर्णय करके फिर आमरण स्वभावदृष्टि रख रखकर समय का सदुपयोग करने का बल क्यो नहीं प्रकट करते। वास्तविकता तो यहा यह प्रतीत होती है कि लोगोको अनिर्णयकी शल्य नहीं है कि तु पर्यायबुद्धि-वश अपने पूर्वं होगई भाव्यता व निकल चुके वचनोके पक्षकी शल्य होगई क्योंकि जैन महर्षिके सद्बचन स्पष्ट शीघ्र निर्णयके निमित्त मन्मुख हैं। अनिर्णय की शल्य तो कुछ भी पढे लिखे को रह नहीं सकती यदि जिनागम उनके हस्तगत हो। यहा यह हो सकता है कि वस्तुस्वरूपके अनुसार निज का अनुभवन चाहे कर न सके। किन्तु ज्ञानकी शक्ति पर्यायविकासरूप जिनने पाई वे जिनागम पा लेंगे और अनिर्णयमें रह जावे यह कटिन है। रही अनुभवकी बात तो वह स्वरूपाचरणसाध्य होनेसे ज्ञानके कामसे कथंचित् बाहर की बात है। इसलिये अनिर्णयकीशल्य पढे लिखोको नहीं हो सकती। अत जिन्हे अपना कल्याण करना हो वे मन वाणी मुद्राके पक्षको छोड़ें और हित-बुद्धिसे तत्त्वमें अपना उपयोग जोड़ें।

णाह होमि परेसि ण मे परे सति णाणमहमिवको ।
अहमिवको खलु सुद्धो दसणणायमईओ सदाह्वो ॥
अहमिवको खलु सुद्धो विम्ममओ णाणदसवसवगो ।
णाह देदो ण मणो ण चेव वाणी ण कारण तेसि ॥
णत्थि मम कोवि मोदो वुज्झदि उपओग एव अहमिवको ।
णात्थिमम धम्मआदी वुज्झवि एओयएव अदमिवको है ॥

ता० १३-४-५६

जिन पदार्थोंको विषय करके राग लगा रहता है उन पदार्थोंके क्षेत्रको छोड़कर अन्यत्र चले जाना व उन पदार्थोंकी भेदान्नरित हो जाने तेना विरागता उर्फ शान्तिका बाह्यसाधन है। कल्याणार्थों को ऐसा करना चाहिये। ऐसा करने के लिये बड़ी उदारताकी आवश्यकता है नहीं तो देख ही तो लो रागमें वह चीज भरनी हितकारी प्रतीत होती है उसका त्याग कैसे करे। यह तो ज्ञानियोका ही कार्य है। पुन बाह्य विविक्त स्थानोमे रहते हुए अन्तर विविक्त भावमें रमते हुए स्वाननुभूति स्वरसको रसते हुए वर्तमान चैतन्य-विलासके द्वारा चैतन्यस्वरूपकी एकाकारतामें रचते हुए जिन अस्तित्वमें बर्ते। यही योगोमें योग है महायोग है, परमचमत्कार है, परम अतिशय है, सर्वसिद्धि है, निजलक्ष्मीका परम प्रसाद है।

हमरोके लिये कुछ नहीं करना है, अपनेलिये अपनेमें अपन द्वारा मात्र अपने वर्तनसे वर्तना है। ज्ञानका विषय अन्य भी जो चाहे बना रहे कुछ बिगाड नहीं है। जगत को चुनौती है- एक एक अणु भी अथवा समस्त चेतन अचेतन पदार्थ क्रमसे अथवा एक साथ मुझपर आक्रमण करदें। परन्तु दृष्टिका विषय ध्रुव निज चैतन्य स्वभावरूप परमपारिणामिक भावके प्रतिरिक्त अन्य कुछ भी मत होओ वह चाहे परक्षेत्रस्थ पदार्थ हो या स्वक्षेत्रस्थ पर पदार्थ हो या स्वक्षेत्रस्थ पर निमित्त हो या स्वमें नैमित्तिक भाव हो या स्वभावकी अविपरीत अघूरी अवस्था हो या स्वभाव का परिपूर्ण विकास हो। मुझे वह सब अध्रुव कुछ नहीं देखना। निज ध्रुव चैतन्यस्वभाव के अवलंबनद्वार से स्वभावका अघूरा व पूर्ण विकास होगा ही किन्तु विकासकी दृष्टि बनावोगे तो विकाससे वञ्चित होकर विरुद्ध विकास की भेंट पावोगे।

ता० १४-४-५६

पुण्यपाप फल माहि हरष विलखो मत भाई ।

यह पुद्गल पर्याय उपजि विनसै फिर थाई ॥

लाख बात की बात यही निश्चय उर लावो ।

तोड़ सकल जग दद फद निज आतमध्यावो ॥ (छंद०)

एक स्वदृष्टिसे निज आत्मको देखते जावो, विचारने जावो, आनंद पाते जावो । आत्मा एक अखंड है उसका स्वभाव कहो, सामर्थ्य कहो या गुण कहो या पारिणामिक अब कहो वह एक अखंड है । आत्मा का पर्याय एक अखंड है । उपचारसे याने भेददृष्टिसे गुण अनंत और वर्तमान पर्याय अनंत है । प्रति वर्तमानमें एक एक पर्याय होती चली जाती है, याने होती चली जावेगा व होती चली आई आई है । द्रव्य स्वभावसे परिणमनशील है सो जब जो परिणमन होगा तब वह परिणमन न होगा ही । वह सब आत्मावोका अपने अपने चतुष्टय से है हुआ होगा । देखो एकत्वदृष्टिसे च्युत न होगा । एकस्वप्न हक निश्चयनयसे देखनेकी ड्यूटी पूरी निभाओ, निभावो और तक निभावो जब निभना स्वयं छूट जावे, निर्विकल्प ध्रुवस्वभावमें वर्तमानज्ञान परिणाम एकाकार हो जावे ।

देखो आत्मपर्याय आत्मद्रव्यसे हो रही है, इन दोनोंको सन्मुख करो, स्वयं ही द्रव्यमुख्य हो जावेगा और पर्याय गौण होजावेगी और द्रव्यदृष्टि भी तदनंतर हरकर आत्म अर्थ का अनुभव होगा ।

ता० १५-४-५६

निमित्तनेमित्तिकसम्बन्धके निषेध करनेमें अपनी शक्तिका अपव्यय करनेसे अच्छा तो यह है—कि निमित्त अथवा नैमित्तिक व सम्बन्ध इन तीनों की चर्चा छोड़कर भूतार्थनयसे आत्मा व आत्माके तिर्यक् व ऊर्ध्वविलासोको जाने और समझानेसे प्रसंगमें इसही भूतार्थनयकेगम्य तत्त्वोका प्रतिपादन करे । यदि कोई इसही भूतार्थनयका अवलम्बन लेकर एक तत्त्वको ही देखा जाना करे तो इसमें कोई हानि नहीं लाभ ही है किन्तु आत्माके ज्ञानस्वभाव होनेसे इस हितंशीको भी इस मोटें और आप पर बीती हुई घटनाके जाननेके लिये जिज्ञासा उत्पन्न होगी ही और फिर यथार्थनिर्णयके अभावमें नि शक स्वपथमें बढ नहीं सकता । इसलिये अपने आपपर दया करके जिनागाम और युवित के अनुकूल रागादिकी विविधता जैसे हुई इसका निर्णय कर लेना चाहिये और यह निर्णय स्वयंको होगया तब इस निर्णयके विरुद्ध अपनी चाणीके पक्षसे दूसरोंको कह कर मायाचारके शस्त्रसे आत्माकी हत्या नहीं करना चाहिये ।

कुछ नये सखे यह भूल होना प्राकृतिकसी हैं कि उन्होंने धन वैभव स्त्री पुत्र परमात्मा समवशरण आदि बाह्य जोकर्मोंको निमित्त समझ लिया है। ये निमित्त नहीं किन्तु आश्रय या विषय हैं। विषयकी बाततो ऐसी है कि जब हम उनपर दृष्टि दें तो उनपर आश्रयरूप निमित्तका आरोप होता है किन्तु द्रव्यकर्मको तो हम जानते ही नहीं हैं हम उसपर दृष्टि क्या देंगे और तब दृष्टि नहीं देसकते तो फिर हम आरोप ही क्या करेंगे। वह तो यह निमित्त है तो निमित्त है और नहीं है तो नहीं है किन्तु वह आरोपित निमित्त कभी नहीं होता। आरोपित निमित्त तो विषय है।

ता० १६-४-५६

यदि प्रकृत्युदय आरोपित निमित्त है तो आत्माके नैमित्तिकभाव होने से पहिले वह कर्म सर्व वर्गणावोकी तरह एकसा पुञ्जरूप धाने ढेर रहना चाहिये किन्तु आत्माके कषायादि भावोंको निमित्त मात्र पाकर जब कर्मबध हुआ तब उस ही समयमें उन वर्गणावोंमें प्रकृतिविभाग हो गया कि ये ये वर्गणायें अमुक अमुक विभागमें निमित्तरूप हो सकेंगे और उस ही समय स्थितिविभाग हो गया कि अमुक अमुक वर्गणायें इतने इतने समय तक रहेंगी व उस ही समय अनुभाग विभाग भी हो गया और प्रदेशविभाग भी हो गया। यदि आरोपकी ही बात है तो पहिले हुई यह परिस्थिति तो सब व्यर्थ हो जावेगी, क्योंकि नैमित्तिक भाव होते समय जो सामने आपडे गधा, कुत्ता धरैरह उनमें निमित्तका आरोप हो जावेगा। अनुकूल निमित्तमें आरोप करने की जरूरत करो तो अनुकूल निमित्त में आरोप करनेका तथ्य निमित्तनैमित्तिक भाव है। जैसा उपादान जिसको निमित्तपाकर जिस विभावरूप परिणमजाता है वह उसका अनुकूल निमित्त कहलाता। परिणमनेकी विशेषतः उपादान की है निमित्तसबध एक विधान है।

यदि बहादुरी इतनी और कर लीजावे कि आरोपकी भी जरूरत नहीं तो “अमृतचन्द्र सूरि की अनगिनती किरणें हमारे दिमागमें घुस गईं” इसका चित्रण कुछ भाइयोंके दिमागमें घना फिट शायद बैठ जावे। यद्यपि अब तक श्रीजिनसेनाचार्य, समन्तभद्राचार्य, अकलक देव, ब्रह्मदेव, जयसेनाचार्य,

योगीन्द्रदेव आदि निरर्थक आध्यात्मिक महापुरुष हुए और अतिनिकट में प० टोडरमलजी, जयचन्दजी, बनारसीदासजी, शाह दीपचन्द जी आदि आध्यात्मिक महापुरुष हुए व वर्तमानमें भी अनेक हैं परन्तु उनमें व उस समयके भक्तोंमें समारपटुता न होने के कारण कीर्ति फैलाने की कला याद न होनेसे किसकी किरणें किसमें घुसी यह चित्रण नहीं हो सका था । अब बया हो सो कलिकाल-के गर्भमें है । खैर अब तो राजकी भी स्वभाव बना लेने वाले भाइयों को यह चाहिये कि जीवन भरका झगडा न रख कर एक ही दिनमें व्यवहारनयका विषय यथार्थ समझ लें और फिर आमरण भी उसकी दृष्टि चर्चा न करके भूतार्थनयका अवलम्बन लेकर फिर समस्त नयपक्षोंसे अतिक्रान्त होकर शुद्ध चैतन्यमात्र परमपारिणामिकभावस्वरूप निज ध्रुवस्वभावका स्वभावानुरूप विलास द्वारा अनुभव करें जिससे सर्व क्लेश समूल दूर हो ।

ता० १७-४-५६

सामर्थ्य पुरुषार्थकी विशेषता तो इसमें है कि निमित्तनैमित्तिक-सबधकी विशेषता होने पर भी द्रव्यकी पूरी पूरी स्वतन्त्रताका देखना जानना रहे । प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टसे ही परिणमता है अन्यकी सहायता या परिणतिसे नहीं परिणमता । कोई किसी भी विधानसे परिणमो, परिणम रहा ह अपनी स्वतन्त्रतासे । भूतार्थनयके अवलम्बनसे स्वतन्त्रताकी पक्षकी प्रतीति कर लेना चाहिये ।

ध्रुव चैतन्यस्वभावके दर्शनअनुभवन हो एतदर्थ तत्त्वोका परिज्ञान आवश्यक हुआ । इस कार्यके अनुकूल वह परिज्ञान है जो कि वस्तु जिस प्रकार है उस प्रकार जाने । द्रव्य अनादिनिधन है वह अभी तक अपनी अनन्त पर्यायरूप हो चुका व वर्तमानमें एक पर्यायरूप है और भविष्यमें प्रति समय एक एक पर्यायरूप हो होकर क्रमशः अनन्त पर्यायरूप होवेगा । कल जो होना होगा वह कल होगा तुम अभी विकल्प करके निर्विकल्प साम्राज्यसे क्यों च्युत हो रहे हो, ऐसा सोचकर स्वभावदृष्टिपर आना । हमारी पर्याये हमारे परिणमन है । परिणमन जो है वह स्वभावकी वर्तमानदशा है, उस स्वभाव की वर्तमान दशाको अन्य कोई पदार्थ नहीं करता । परिणमनशील होनेसे पदार्थका परिण-

मन उससे ही होता है। ऐसी प्रतीति कर जिस स्वभाव के वे परिणमन हैं उस स्वभावकी दृष्टिपर आना। सर्वज्ञदेव अथवा अवधिज्ञानी आदि जिसने जब जहा जिस प्रकारसे होना जाना है तब वहा उस प्रकारसे होना है फिर विकल्प क्यों करना क्योंकि उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं होना इसका भी कारण यह है कि जब जो कुछ होना है वही ज्ञानीने जाना है तभी वह सच्चा ज्ञान है। अब विकल्प क्यों करना। ऐसे विकल्प न होनेकी स्थिति पाकर स्वभाव-दृष्टिमें बसने का उपाय पाकर निर्विकल्प होओ।

ता० १८-४-५६

सर्वज्ञ देवका ज्ञान सबको विकल्प न करके जानता है। कैसा है वह ज्ञान? उसकी महिमामें उपयोग देने पर आत्मामें निर्विकल्प स्थितिका प्रतिभास होता है सो ऐसे ज्ञानस्वभाव को छूकर स्वभावदृष्टि में आ जाना।

आत्मामें रागादिक है तो स्वयकी परिणति किन्तु आत्मा स्वय निमित्त होकर या पर निमित्त सयोगविका रागादिभावोका कर्ता नहीं। रागादि होनेमें पर द्रव्य निमित्त है सो उसके अनुकूल सम्बन्ध रूप उपाधिको निमित्त पाकर ही रागादिक होते हैं सो स्वय उपाधिको अभाव रहकर रागादिका कर्ता आत्मा नहीं। (समयसार गाथा २७८-२७९)

मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, मेरा जानना स्वयका कार्य है, मैं ज्ञाता हूँ, रागादिका कर्ता नहीं हूँ ऐसी प्रतीति कर स्वभावदृष्टिमें आना। मैं तो चैतन्य हूँ अर्थात् ज्ञानदर्शनरूप हूँ, चारित्रभूमि जो कि स्वय चेतती नहीं है जानती देखती नहीं है उस चारित्रभूमिपर कर्मोदयकी सन्मुखतासे रागादिक होते हैं। निमित्त-नैमित्तिकप्रसंगमें ऐसे होते हैं तो होओ, मैं ज्ञानदर्शनरूप हूँ जाननदेखन हारा हूँ सो मैं जानन देखन ही कर सकता उन रागादिको नहीं करता। मैं ज्ञान-स्वभाव हूँ, मेरा जानना ही कार्य है ऐसे वितर्कके अनन्तर स्वभावदृष्टिमें आजाता।

सब महिमा स्वभावदृष्टिकी है, स्वभावावलवनकी दृढता होने पर ज्ञानस्वभाव के कारण कुछ भी अन्य जाननेमें आवो आवो, परन्तु अभी तो हम सबको स्वभावदृष्टि ही अङ्गीकार्य है॥ हे स्वभावके चरमविकास।

जयवन्त होओ। हे स्वभावके चरमविकास के स्वरूप और उपाय बतानेवाली वाणी । जयवन्त होओ। हे स्वभावके चरमविकासके अविपरीत प्रयत्नमें रहनेवाले अचरमविकसित महात्मा साधु जनो । जयवन्त होओ। हे स्वभाव । जयवत प्रवर्तों ।

ता० १६-४-५६

सर्व विकल्प पर को आश्रय बनाकर होते हैं। यहा पर आश्रय आरोपित है। जब यह ज्ञान निज आत्माका भी विकल्प करता है तब यह निज आत्मा भी ज्ञानके लिये पर है और वह विकल्प इस निज आत्मारूप पर को आश्रय बनाकर होता है अर्थात् आरोपता है। जब ज्ञान ही जाने ज्ञान ही जाना जावे अर्थात् ज्ञानमुखेन आत्मा अनुभवा जावे तब ज्ञानमय कर्ता ज्ञानमय कर्म व ज्ञानमय क्रिया होनेसे यह स्वयं ज्ञानकेलिये स्व है। सर्व निज-पर रूप परको छोड़कर अर्थात् उनमें उपयोग न देकर ज्ञानमय स्वमें स्थित होना ।

जिसको लोग “मैं” कहता है वह मैं है तो अवश्य। यदि न होता तो बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि असत्को कोई दुख नहीं होता। उस सत् “मैं” को दुनिया कुछ कहती तो है परन्तु उस “मैं” का परिचय नहीं। वह “मैं” आत्मा शब्द से प्रसिद्ध है जब आत्माको निज आत्माको निज आत्माका परिचय नहीं है तब यह कहीं न कहीं उपयोग तो लगावेगा ही वह जहां लगेगा वह पर है ।

परकी दृष्टिमें अपनेपर क्या बीतती है सो इसका सभी को अनुभव है। पुत्र को अपना माना और जब वह पुत्र अपनी इच्छाके विरुद्ध चले तो दुखका अनुभव करता है। अर्बल तो जब पुत्र अपनी इच्छानुकूल चलता था वहा भी आकुलित था, परन्तु मोहवश उस आकुलताको सहकर भी आकुलता मानता न था। इसी प्रकार सभी परविषयिनी दृष्टियों की बात है। ये सब आकुलतायें आत्मज्ञानके विना नष्ट नहीं हो सकतीं। जो सुख चाहता है उसको ही न जाना तो सुखके लिये आगे क्या करेगा ।

ता० १२-४-५६ वाला ता० २०-४-५६

सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम् (वसततिलकानामच्छदसि)

॥ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥

यस्मिन् सुधास्मि निरता गतभेदभावाः, प्रापुर्लभन्त अचल सहज सुशर्म ।
 एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥१॥
 “शुद्ध चिदस्मि” जपतो निजमूलमन्त्र, ॐभूति मूर्तिरहित स्पृशत स्वतन्त्रम् ।
 यत्र प्रयाति विलय विपदो विकल्पा, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्म तत्त्वम् ॥२॥
 भिन्न समस्पर्शपरतः परभावतश्च, पूर्ण सनातनमखण्डमनतमेकम् ।
 निक्षेपमातनयसर्वविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥३॥
 ज्योति पर स्वरमकर्तृ न भोक्तृ गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकल स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
 चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥
 अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्यमेयम् ।
 यददृष्टिसंश्रयणजामलवृत्तितान, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥५॥
 यद्भात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश, भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।
 आनन्दशक्तिदृशिवोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥६॥
 शुद्धान्तरङ्गसुविलासविकासभूमि, नित्य निरावरणमञ्जनमुक्तमीर ।
 निष्पीतविद्वन्निजपर्ययशङ्कित तेज, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥
 ध्यायति योगकुशला निगदति यद्धि, यद्धयानमुत्तमतया गदित समाधि ।
 यद्दर्शनात्प्रवहति प्रभुमोक्षमार्ग, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥
 सहजपरमात्मतत्त्वं स्वस्मिन्ननुभवाति निर्विकल्प यः ।
 सहजानन्दसुबन्ध स्वभावमनुपर्यय यायि ॥९॥
 (“ॐ शुद्ध चिदस्मि” इति निजमूलमन्त्र ६ वार अथवा बहुशोऽन्तर्जपेत्)

ता० २१-४-५६

साधु बनना अन्यवात है, साधुता आना अन्य बात है ॥ मानव होना
 अन्य बात है, माजवता आना अन्य बात है ॥ ज्ञान की चर्चा अन्यबात है,
 ज्ञानकी प्रतीति अन्यबात है ॥ जगतकी रुचिसे धर्म करना अन्य बात है,
 स्वकी रुचिसे धर्म करना अन्य बात है ॥ दूसरोको प्रसन्न रखनेकी परिणति

अन्य है, स्वको प्रसन्न रखने की परिणति अन्य है ॥ परकी दयाकरनेकी वृत्ति अन्य है ॥ व्रतका नियम लेना अन्य बात है, व्रतका धारण अन्य बात है ॥ बाह्य शुचि अन्य बात है अन्तर शुचि अन्य बात है ॥ बाह्य त्याग अन्य बात है, अन्तरगसे त्याग अन्य बात है ॥

वस्तुतः त्याग ज्ञानमात्र रह जाने को कहते हैं । परन्तु रागदशामें जिन पर वस्तुवोको आश्रय रूप बनाया था—जिन पर वस्तुवोके ममत्वपूर्वक परका सयोग हुआ था सो ममत्वके हर जाने पर परका वियोग होता है अथवा धार्मिक वातावरणका सयोग करना पड़ता है इस बाह्यपरिस्थिति का नाम बाह्य त्याग है ।

ता० २२-४-५६

अन्यसे उपेक्षित होकर किसी एक मजहबकी समाजसे ही सम्बन्ध रखना विचारोके सकुचित बनानेका बाह्यहेतु है । यद्यपि अन्य मजहबवालोसे सम्बन्ध रख कर अपने निश्चित पथ में सुधार या अन्यप्रकार की बात करनेकी आवश्यकता नहीं है तथापि सकुचितता आजाना प्राकृतिक है । अतः कल्याणार्थी जनो का जनसम्पर्क रहे और धर्मपालन हो तो उसकी अपनी वह एक विशेषता है जो रुढ़िसे पृथक् होकर अन्तरगसे यथार्थतामें आ जाता है ।

ता० २३-४-५६

जैन बन्धुवोकी भी अपेक्षा कुछ अजैन बन्धु आध्यात्मिक बात को बड़े चावसे सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं तो भी जन्मजात परबुद्धिरूप सस्कार मिटा लेना बड़ा कठिन हो रहा है । वस्तुस्वरूप जो यथार्थ शैलीसे दिगम्बर जैन महर्षियोने बताया है वह अकाट्य और सत्य है । द्रव्य अखंड होता है, अखंड का लक्षण है—चिन्ह है—एक द्रव्यमें समस्त एक परिणमन । इस तरह देखलो जानलो—अनतानत आत्मार्य, अनतानत अणु, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, असत्प्रायः काल द्रव्य थे सब अनतानत द्रव्य है । समस्त पदार्थसार्य सत् की अपेक्षा एक है । सत् की अपेक्षा एक होने पर भी वे सब पदार्थ चैतन्यकी दृष्टिसे २ भागोंमें विभक्त हो जाते हैं—कुछ चैतन्य कुछ अचैतन्य है । जो चैतन्य है उनके नाम आत्मा जीव ब्रह्म आदि अनेक हैं । जो

अचेतन है उन में कुछ तो इन्द्रिय ग्राह्य हो सकनेवाले हैं और कुछ कभी इन्द्रिय ग्राह्य हो ही नहीं सकते ऐसे हैं । जो इन्द्रिय ग्राह्य हो सकते उन्हें भूत कहते हैं और जो इन्द्रिय ग्राह्य नहीं हो सकते उन्हें अभूत कहते हैं । अभूत अचेतन तो एक धर्मद्रव्य, एक अर्धमद्रव्य, एक आकाश द्रव्य व असंख्यात काल द्रव्य है । भूत अचेतन अनतानत परमाणु है । चेतन अनत आत्मायें हैं, ये अभूत ही होते हैं । सभी द्रव्य स्वभावसे स्व स्व लक्षणको को लिए हुए हैं और परस्पर सभी सभीसे पृथक् हैं और अपने आपमें स्वतंत्र हैं । उनका परिणमन उनके ही स्वसे होता है । हा इतनी बात है कि जिनका स्वभावपरिणमन है उनका कालके अतिरिक्त अन्य कुछ निमित्त या वातावरण नहीं है और जिनका विभाव परिणमन हो रहा है वहा यथायोग्य विविध निमित्त व वातावरण का संयोग है, अन्यथा परिणमनकी विविधता न होती, तथापि परिणमता वह स्वय ही है, क्योंकि जहा तक परिणमन मात्रका विचार है— स्वय परिणमते हुए को अन्यकी अपेक्षा क्या और न परिणमते हुएको अन्य की अपेक्षा कर ही क्या सके ।

ता० २४-४-५६

कुछ संक्षिप्त कीर्तन इस प्रकार हो सकते हैं ।

अहंन् सिद्ध अहंन् सिद्ध, सिद्ध सिद्ध अहंन् अहंन् ।

अहंन् भगवान् सिद्ध भगवान्, सिद्ध सिद्ध अहंन् अहंन् ॥१॥

—०—

अहंन् सिद्ध अहंन् सिद्ध, अहंन् भगवन् सिद्ध भगवन् ।

अहंन् सिद्ध अहंन् सिद्ध, अहंन् भगवन् सिद्ध भगवन् ॥२॥

—❖—

अहंन् सिद्ध अहंन् सिद्ध, शिवपति केवलज्ञानी भगवान् ।

सूरे पाठक साधो साधो, रत्नत्रयमय पूज्य महात्मन् ॥३॥

—०—

अहंन् सिद्ध अहंन् सिद्ध, सिद्ध सिद्ध अहंन् अहंन् ।

सूरे देशक साधो जिनवर अहंन् सिद्ध सिद्ध अहंन् ॥४॥

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित शान्ति निधान ।
भगवद्वाणी हित श्रमलान, प्रतिबाधक गुरु कृपानिधान ॥५॥

शिवेश जिनेश गणेश महेश, पूजित पाद नरेश सुरेश ।
समयसार चैतन्य विजेश, ध्यावत पावें पद परमेश ॥६॥

ता० २५-४-५६

ॐ ॐ ॐ अर्हन् ॐ ॐ ॐ । ॐ ॐ ॐ सिद्ध ॐ ॐ ॐ ॥
ॐ ॐ ॐ मुनीन्द्र ॐ ॐ ॐ । ॐ ॐ उपाध्याय ॐ ॐ ॐ ॥
ॐ ॐ ॐ मुनिवर ॐ ॐ ॐ । ॐ ॐ ॐ ब्रह्म ॐ ॐ ॐ ॥१॥

ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ । ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ ॥२॥

ॐ नम असिआजसा । ॐ अर्ह शुद्ध चिदस्मि ॥३॥

सच्चिदानन्द ॐ सहजानन्द निजानन्द परमानन्द सच्चिदानन्द । सच्चिदानन्द
ॐ सहजागन्द, नित्यानन्द परमानन्द, शाश्वतानन्द ॥४॥

शिवपति शकर ब्रह्म गणेश, जननाथ वज्राग महेश । विष्णु बुद्ध
हरि हर सर्वेश, ईश्वर प्रभु विभु तुम्हीं जिनेश ॥५॥

सम्मति वर्द्धमान अतिवीर, महावीर तीर्थकर वीर । त्रिशलानदन हर
भवभीर, हो सम्मति पहुँचू भवतीर ॥६॥

ता० २६-४-५६

“विष्णु क्षीरसागरमें शष्पनागपर आराम करते हैं उनकी नाभिसे
कमल निकला उसपर ब्रह्माजी हैं ब्रह्माजी सृष्टि रचते हैं” इन शब्दोंके

अलंकारसे रचनाओं निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध दर्शाया है—विष्णु नारायण सूर्य भगवान परदेवता रक्षक इन नामोंमें सूर्य वाक्य है सो विष्णु सूर्य हुआ, क्षीर-सागर यह स्वच्छ आसमान हुआ। सूर्य स्वच्छ आसमानमें रहता है, सूर्यकी बीचसे कमलनाल निकला अर्थात् किरणनिकली उस कमलनाल किरणों पर कमलपुष्प—पृथ्वी विकसित हुई उस कमलपुष्प याने पृथ्वीके आधारसे ब्रह्म याने सेनोमय तत्त्व निकला। अब सोमदेवकी छायामें याने वर्षा होन पर इस तेजोमय ब्रह्मसे यह सब सृष्टि होती है याने वनस्पति पेड़ कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं और तेजोमय तत्त्व से मनुष्य शरीर आदिकी सृष्टि होती है। उक्त वाक्य में इस वैज्ञानिक अंशका पूरक अलंकार है।

श्री १०५ क्षु० पूर्णसागरजीका प्रधानतया यह भाव रहता है कि जैन-समाजकी पूरी गणना हो और सबका ख्याल रखा जावे। कोई दुखी न हो सके। यह भाव प्रशस्त है। कोई दुखी न हो यह बात कैसे साध्य हो यह बड़ी समस्या है। जन गणनाके सम्बन्धमें जहा आपका पदार्पण होता है वहीसे नोट होता रहता है इसमें सफलता नहीं हो सकती, अतः हमारी कामना है कि उनकी इच्छाकी पूर्ति हो और उसका उपाय यह है कि अबसे १॥ वर्ष बाद की एक तिथि नियत करली जावे और तब तक समस्त भारतमें इस सम्बन्धकी व्यवस्था बना ली जावे—एक एक प्रान्तमें एक एक प्रान्तप्रमुख हो प्रान्तप्रमुख अपने प्रान्त के एक एक जिलेमें एक एक जिलाप्रमुख बनालें—जिलाप्रमुख जिलेमें एक एक तहसील प्रमुख बनालें—व तहसील प्रमुख अपने तहसीलमें एक एक ग्राम प्रमुख बनालें बड़े बड़े शहरोंमें प्रान्तप्रमुख—एक एक शहरप्रमुख बनालें व शहरोंमें वह मुहल्लाप्रमुख बनालें। मुहल्लाप्रमुख व ग्रामप्रमुख एक ही तिथिमें जो पहिलेसे निश्चित की हो जैन गणना करलें और ऊपर ऊपर के प्रमुखोंके पास भेजकर वह सब मुख्य केन्द्रमें आजावें। यह केन्द्र केन्द्रीय महासमिति दिल्ली बनाया जा सकता है। इस तरह श्री क्षुल्लक जी का आशय सफल हो सकता है।

ता० २७-४-५६

लगन की पहिचान—

जैसे किसी पुरुषको पुत्रसे प्रेम है तो पुत्रपर रोगादि कोईविपत्ति आने पर वह प्रेमी क्या करता है । उस पुत्रके लिये सारी संपत्ति भी खर्च कर देता है । इसी तरह जिसका निज आत्मासे प्रेम होता है तो आत्मज्ञान, आत्मधर्म, ज्ञानयज्ञ, धर्मसेवा के लिये मनवचन कायदा सदुपयोग करता है व सारी विभूतिका दान व त्याग कर देता है । जिसने अपने आप पर दया नहीं की वह सुखी शान्त हो ही नहीं सकेगा, न है । जिसको बाह्यपर दृष्टि है वह अन्तरगका आनन्द पा ही नहीं सकता, क्योंकि बाह्य जड पर उसकी दृष्टि है, आनन्द इसमें है ही नहीं, सो वहासे मिलना ही क्या है । देखो ऐसी हालतमें भी आत्माके आनन्दस्वभावी होनेसे आनन्द गुणकी कोई न कोई दशा तो होगी ही । वह दशा आकुलताकी ही होती है । हृष व विषाद दोनों आकुलता हैं ।

ता० २८-४-५६

निज अविकार स्वभावसे अन्य सब कुछ पर है । जिन्होंने स्वभाव-दृष्टिसे उत्पन्न हुए सहजानन्दरूप आनन्दको प्राप्त नहीं किया, उनके अभी वस्तुतः जीवनका प्रारम्भ ही नहीं है । विषद्ग्रस्त जीवन, जीवन नहीं है । जीवन वह है जो जीवत्वसे मिलावे । सम्यक्त्व के अनुभव बिना जीवकी जीवन कहा जावे और कहा जावे कि हम ४०-५०-६० वर्ष के हो गये तो यो तो उसे यो कहना चाहिये कि हम अनन्तकालके बूढ़े हो गये । जिस मोहशैली से घसिटते आये उसी शैलीसे घसिटते रहे तो वे घसीटें ससारभावों को घसीटनेके सिवाय और क्या पा सकेंगे ।

चोर चोरो में अपनी चोर्यकलाकी प्रशंसा करते हैं । कपटी कपटियोंमें अपने कपट की, दगावाजीकी प्रशंसा करते हैं । मोहरी मोहियोंमें अपनी व परकी मोहकलाकी व मोहके ठाठ बाटकी प्रशंसा किया करते हैं । उष्ट्राणा विवाहेषु गीत गायति गर्वभा । किन्तु होता क्या है बाह्यचेष्टामें ।

कुलक्रमागत व जनागत, यतगत मोहके चक्करमें ही पड़े रहे तो कुछ जीवनमें आत्माके कल्याण के विषयमें क्रान्ति उत्पन्न न की तो हाथरे हाथ पता नहीं—निकट भविष्यमें ही कौनसा गहन अधिकार आनेवाला है ।

भूलको भूल न समझना ही भूल है । भूलको भूल समझ जानेपर भी

भूल है। तो वह गलती है। गलती ससारको लबा नहीं कर सकती, भूलही ससारका परिवर्द्धन करने वाली है मूलकी भूलमहती शूल है। जिसमे बीधा हुआ भवकूलमें हिलोरें लेकर भवकूलसे वियुक्त रहता है।

ता० २६-४-५६

जीवस्थान चर्चके विषयोका आध्यात्मिक विवरण—

ज्ञान गुण की पर्यायें—ज्ञानमार्गणा ८, सज्जिमार्गणा २, ज्ञानोपयोग, क्षायिकज्ञान, क्षायोपशमिक ज्ञान ३ अज्ञान ३, औदयिक अज्ञान।

दर्शनगुणकी पर्यायें—दर्शनमार्गणा ४, दर्शनीपयोग, क्षायिक दर्शन, क्षायोपशमिक दर्शन ३।

सुख (आनन्द) गुण की पर्यायें—साता असाता आत्मीय आनन्द।

वीर्य गुणकी पर्यायें—क्षायोपशमिक लब्धि ५।

श्रद्धागुणकी पर्यायें—सम्यक्त्वमार्गणा ८, भावऔपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, गुणस्थान—मिथ्यात्व मिश्र अविरतसम्यक्त्व।

चारित्र गुणकी पर्यायें—वेदमार्गणा ४, कषायमार्गणा २६, सयम-मार्गणा ८, ध्यान १६ अविरति १२, कषाय २५, भाव-क्षायिक चारित्र, औप-शमिक चारित्र १६ क्षायोपशमिकचारित्र, सयमासयम, कषाय ४, लिंग ३, अमयम, सासादन व देशविरत स १२ वें गुणस्थान तक।

क्रियावतीशक्तिकी पर्याय—क्रिया, अक्रिया।

प्रदेशवत्त्व शक्ति की पर्यायें—स्वभाव्यजनपर्याय (सिद्ध, इन्द्रियरहित, कायररहित) विभावध्यजन पर्याय (गति, इन्द्रिय, काम)

योगशक्ति—योगमार्गणा २, लेख्यामार्गणा ७।

सर्वशक्तियोंकी पर्याय—पारिणामिकभाव, अव्यत्वमार्गणा ३, असिद्ध भाव।

ता० ३०-४-५६

सहज परमात्मतत्त्वभक्तिका अर्थ—

जिस उत्तम तेजमें अभेदविकार होते हुये लीन होनेवाले आत्मावोने

अचल सहज उत्तम आनन्द प्राप्त किया व पा रहे हैं तथा जो एकस्वरूप, अमल एव परिणमनका मूल कारण है ऐसा शुद्ध चैतन्यमात्र सहज परमात्मतत्त्व में हूँ ॥१॥

॥ शुद्ध चिदस्मि इस आत्मीय मूलमंत्रको जपतेहुएके तथा ॐ अथवा स्वीकारतारूप प्रतीति है मूर्ति जिसकी या मूर्ति रहित निजको आचरनेवालेके जहा विकल्परूप विपत्तिया विलयको प्राप्त होती है ऐसा शुद्ध चैतन्यमात्र सहज परमात्मतत्त्व में हूँ ॥२॥

समस्त पर पदार्थ और औपाधिक भावोंसे भिन्न, पूर्ण सनातन अर्थात् अनादिनिधन, अखण्ड, अनन्त, एक शुद्ध चैतन्यमात्र सहज परमात्मतत्त्व में हूँ ॥३॥

उत्कृष्ट ज्योति, स्वयराजमान, अकर्ता, अभोक्ता, गुप्त, ज्ञानियोके स्वसवेद्य, शरीररहित, निजरसके द्वारा ही प्राप्त है सत्त्व जिसको तथा चैतन्यमात्र ही है धाम जिसका, नियत, अनवरत अतः प्रकाश स्वरूप शुद्ध चैतन्यमात्र सहज परमात्म तत्त्व (में) हूँ ॥४॥

अद्वैत, ब्रह्म, समय, ईश्वर, विष्णु शब्द से वाच्य, चित् पारिणामिक परात्पर की भावनासे ज्ञेय तथा, जिसकी दृष्टि और आलम्बनसे अमल पर्यायका सतान उत्पन्न होता है, ऐसा शुद्ध चैतन्यमात्र सहज परमात्मतत्त्व में हूँ ॥५॥

जो अखण्ड होकर भी खण्डरूप अनेक व अशरूप प्रतिभात होता है, तथा जो निश्चयत सहज आनन्द शक्ति दर्शन ज्ञान चरित्रका पिण्ड है, ऐसा शुद्ध चैतन्यमात्र सहज परमात्मतत्त्व (में) हूँ ॥६॥

शुद्ध आन्तरिक उत्तम विलासके विकासकी भूमि स्वरूप नित्य निरावरण निरञ्जन निज लक्ष्मीका दाता, व पोलिया है समस्त निज पर्याय और गुणोंको जिसने ऐसा तेज स्वरूप शुद्ध चैतन्यमात्र सहज परमात्मतत्त्व (में) हूँ ॥७॥

योग समाधिमें सिद्ध हस्तने महात्मा जिसको ध्याते हैं, और जिस को सकेत रूपमें कहते हैं, उत्तम रूपसे हुआ जिसका ध्यान समाधि कहा गया है, और जिसके दर्शनसे निज प्रभुको मोक्षमार्ग का प्रवाह होता है, ऐसा शुद्ध

चेतन्यमात्र सहज परमात्वतत्त्व मे हू ॥८॥

जो निर्विकल्प रूपसे सहजपरमात्वतत्त्वको अपने में अनुभवता है वह सहज आनन्द द्वारा उत्तमतया बन्ध स्वभावके अनुरूप पर्याय को प्राप्त होता है ।

“ॐ शुद्ध चिदस्मि” इस निज मूलमन्त्रको ६ बार अथवा बहुतवार अतन्तरङ्ग में जमना चाहिये ।

ता० २-५-५६

जीवन थोड़ा रह गया है और उसका भी कुछ विश्वास नहीं अथवा आपको तो पता नहीं जल्दी ही अन्त होने को हो, भैया निर्विकल्प समाधिकी पात्रता बनालो ।

विशेषवादियोका सिद्धांत है—पदार्थ ६ प्रकारके हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय । द्रव्य ६ प्रकारके हैं—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा व मन । गुण २४ प्रकारके हैं—रूप, रस, गंध, स्पर्श, सख्या, परिणाम, पृथक्त्व, सयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व वृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, द्रव्यत्व, गुरुत्व, सस्कार, स्नेह, धर्म, अधर्म व शब्द । कर्म ५ प्रकारके हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुचन, प्रसारण व गमन । सामान्य २ प्रकारसे है १—परसामान्य (सत्ता), अपर सामान्य (द्रव्यत्व आदि) ये सभी पदार्थ ४२ हैं, परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं इनका परस्परमें समवाय सबध होता है, किन्तु समवाय सबधको सबध के लिये समवाय सबधकी आवश्यकता नहीं । परसामान्य याने सत्ताका समवाय केवल द्रव्य, गुण, कर्मके साथ है, सामान्य विशेष समवाय इन तीन पदार्थोंमें सत्ताका समवाय नहीं होता, उनमें अस्तित्व जरूर होता, यह है विशेष वादियों का सिद्धांत । वस्तुतः इन ४२ प्रकारोंमें आकाश, काल व आत्मा ये ३ पदार्थ हैं और पृथ्वी आदि सब पुद्गल पदार्थ हैं इनसे अतिरिक्त जीव पुद्गल की गति और स्थिति के निर्माण भूत सूक्ष्म द्रव्य २ हैं जिनका रूढ़नाम धर्मद्रव्य है और अधर्म द्रव्य है, उक्त ४२ में आकाश काल आत्मा ये तीन को छोड़कर बाकी ३९ शक्ति छ द्रव्यों की शक्तियां हैं या पर्याय (अवस्था) और या द्रव्यों के सयोग वियोग रूप

अवस्था है। वे कोई भी ३६ में से स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं। विषय बहुत बड़ा है द्रव्योकी विवेचनाकर, इसमें मुक्ति और अनुभव दोनों सफल होते जाते हैं।

ता० ३-५-५६

आत्माका अहित हिंसा है जैसे किसी पुरुषने किसी प्राणीका प्राणघात किया तो वहा प्राणघात करनेकी प्रवृत्तिके योग्य सकलेश परिणाम व अज्ञान परिणाम करना पडा यह तो हिंसक की आत्माका अहित हुआ और आघात से प्राणघात होते समय अधिक सकलेश प्राणीको हुआ सो अधिक सकलेशसे मरनेवाले प्राणीको दुःख पूर्ण खोटी योनि मिलनेसे दोनों भवोंमें अहित हुआ इस तरह हिंसक पुरुष खुदकी हिंसा करता है और परहिंसाका निमित्त बनाता है, यही मरने वालेके सकलेशसे मरनेवाले की हिंसा हुई और हिंसकके सकलेश और अज्ञान से हिंसक की हिंसा हुई।

कोड़े मकोड़े भी आघात से मरने पर अधिक सकलेश करते हैं, अधिक सकलेश में मरण होने से उस भवसे भी अधिक खोटी गति उन्हे प्राप्त होती है। अतः स्वपर दयाकरके हिंसासे दूर रहने में आत्माका उत्थान है।

थोड़े थोड़े सताये जाने दिल टुकारे जाने में भी होने वाला सकलेश कारण है।

प्रत्येक द्रव्यकी परणति उसके अपने आपमें होती है, किसी दूसरेकी परणतिसे कोई दूसरा नहीं परिणमता किसी भी चेतन या अचेतन पर पदार्थ को न कुछ कर सका न कर रहा है न कर सकूगा केवल मैं व्यर्थ विकल्प ही कर रहा हूँ। यह विकल्प ही मेरा शत्रु बन कर मुझे चैन नहीं लेने देगा और आत्मीय अनुपम सहज आनन्द स्वभाव में रमने नहीं देगा। निश्चयकी बातव्यवहार में माने सो निश्चयाभासी व्यवहारकी बात निश्चय रूप में माने सो व्यवहाराभासी जैसे द्रव्यदृष्टिसे आत्मा शुद्ध अविकार है, उसे पर्याय रूपमें शुद्ध अविकार मानोतो वह निश्चयाभासी है और व्यवहार धर्म को निश्चय रूपमें धर्म माने तो वह व्यवहार भासी है निश्चय और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान इन दोनों आभासियों को नहीं है। फिर भी ये आभासी जो गलती करते हैं उसको सम्प्रदृष्टि ज्ञानी पुरुषअपनी भाषामें बताते हैं।

ता० ४-५-५६

पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है, अतः शक्तिमय है, केवल सामान्य केवलविशेष केवलगुण केवलपर्याय कुछ वस्तु नहीं, अतएव कोई सामान्य विशेष गुण पर्याय—किसी को नहीं जानता, सभी कोई द्रव्यको जाना करता है, हा कोई सामान्यमुखेन द्रव्यको जानता है, कोई विशेषमुखेन द्रव्यको जानता है, कोई स्वभावमुखेन तो कोई गुणमुखेन व कोई पर्यायमुखेन द्रव्य को जानता है, रूपको कोई नहीं जानता कोई जानता है, तो रूपमूल स्कंध को जानता है। क्रोधको कोई नहीं जानता, क्रोधमुख न आत्मा को कोई जानता है। गुण या पर्याय की प्रमुखता से जानना होने के कारण किन्हीं को यह भ्रम हो जाता है, कि मैं गुण को जान रहा हूँ या पदार्थ को जान रहा हूँ। गुण पर्याय जानने में आ तो जाते किन्तु द्रव्य बिना केवल गुण या पर्याय जानने में नहीं आया करता, अनेक ज्ञेयाकार में जो होता है वह पदार्थ होता है, वस्तुतः पदार्थ तो उसी पदार्थ में है, परन्तु जैसा ग्रहण हुआ वैसा बनाने में उपचारसे कहना होता है।

ब्रह्मचर्य और स्वाध्याय दोनों महान् उत्कृष्ट तप है, आज यदि शरीर का सहनन उत्तम नहीं मिला, उपवास आदि विविध तपो की क्षमता नहीं है तो क्या बिगडा। ब्रह्मचर्य और स्वाध्यायकी उत्कृष्टता करना चाहिये ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट साधनामें रसना इन्द्रिय के विषयभूत रसस्वाद का विकल्प नहीं बढ़ता है, तथा स्वाध्याय के उत्कृष्ट मनन में रसस्वादके विकल्प पीडित नहीं करते हैं, फल स्वरूप अभक्ष्य पदार्थों के भक्षणकी प्रकृति ही नहीं रहती, तब शुद्ध भोजन का प्रसंग उपस्थित हो जाता है ब्रह्मचर्य व स्वाध्याय - के प्रयत्न करते हुये जीवको जिसमें जीव हिंसा ज्ञान हो ऐसे भोजन की प्रीति नहीं रखता, इस प्रकार शुद्ध भोजन भी हो जाता है। उपसंहार यह रहा कि ब्रह्मचर्य स्वाध्याय व शुद्ध भोजन इन तीन बातों में रहकर मनुष्य अपने जीवनको आत्मोद्धारका हेतु बना कर सफल करे।

पाचो इन्द्रियो में पद पद पर चंचलता का हेतु यह अनुभूति है। भोजन एक या दो बार करना, अशुद्ध भोजन न करना, किसी द्रव्यचर्य दाढ

के, विरुद्ध वस्तुका स्पर्श न करना आदि बातों पर, मुमुक्षुका अधिक ध्यान रहता है, रहो यह अच्छी बात है, किन्तु भक्षुन्द्रिय का पहरा अधिक देना है, इस बातको नहीं भूलना चाहिये। यदि कोई चलने, उठने बैठने, मलमूत्र क्षेपण, स्नान भोजन स्वाध्याय देव दर्शन कदाचित् विशिष्ट महापुरुषोंसे कर्ता करनेमें ही चक्षुको खोले शेष समय चक्षुको बन्द रखेतो यह प्रवृत्ति बुरी नहीं है, प्रत्युत लाभकर है।

ता० ६-५-५६

जो आत्मा ससार शरीर भोगोंसे विरक्त रहते हैं, किसीका अहित नहीं सोचते हित मित प्रिय वचन का व्यवहार रखते हैं, इस वृत्तान्त के कारण लोग प्रशंसा करते हैं किन्तु इसमें बीरता अथवा प्रशंसाकी बात ही क्या, सम्यग्ज्ञान होनेपर ऐसा होताही है। जैसे मोही जीव ज्ञानमय दूत रखनेमें असमर्थ है वैसे ही ज्ञानी जीव मोह व कुत्सित प्रवृत्ति करनेमें असमर्थ है, क्या करें दोनों विवश है। देखो रे देखो भैया सम्यग्दृष्टि गृहस्थकी हालत, लडकेको गोद में लेकर खिला रहा है, तो उसका चित्ततो यह है कि वः में निर्ग्रन्थ रहकर आत्मानन्दमें रमना, इसलिये बच्चेके खिलाने का सुख जो किरकिरा होगया और अभी वन में है नहीं, जनाकुल स्थलमें है, सो वनका भी आनन्द नहीं है, दोनों सुखोंसे हाथ धोया। तब क्या इससे भला तो वज्र मिथ्यादृष्टि होगा कि कम से कम बच्चेके खिलाने आदिका पूरा मजा तो ले रहा। तो क्या सचमुच गृहस्थ सम्यग्दृष्टि दुखी है? नहीं, नहीं, वह तो भेदविज्ञानके अपूर्व बलसे विकल्पको तोड़ तोड़ निविकल्प समाधिको स्पर्श कर कर अतुल अन्त आनन्द लेता जा रहा है। इसका मम सम्यग्दृष्टि जानता है। वज्र मिथ्यादृष्टि तो आकुलतामें सुखकी बुद्धिकरके अतोव असावधान है। वहां तो भलाईकी नकली भी बात नहीं है।

ता० ७-५-५६

बाहर मूर्ति आदिमें भगवानको मत खोजो। परमौदारिकशरीरस्थ परमात्मा भी मिल जावे तो भी उस परमौदिकशरीरमें भगवान मत खोजो। अशरीर सिद्ध परमात्माके स्वरूपमें भी तो बाह्यदृष्टि द्वारा परमात्मा नहीं

मिलेगा । अपने चैतन्यप्रभुका स्पर्श हो, कारणपरमात्मा की दृष्टि होजाय तो मूर्तिमें जिसकी स्थापनाकी है उसका व सकल निकल परमात्माका यथार्थ ज्ञान हो जावेगा । यदि परकी दृष्टि रही तो भगवानका जानना कठिन ही होगा । मूर्ति अथवा सकल निकल परमात्माका अवलम्बन स्वयकी प्रभुता पानेके लिये है । बाहर खोजनेसे भगवान मिलेगा ही नहीं । साक्षात् अरहत भी समक्ष हो तो जो समक्ष है वह तो बाहर देखनेसे जान लिया जावेगा परन्तु भगवान नहीं जाना जा सकेगा । वस्तुतः तो पर चाक्षुष भी जाननेमें नहीं आता । जाननेमें तो वर्तमान निज ज्ञेयाकार ही आता । आत्मन् । तुम जान सकते हो तो अपने को ही । देख सकते हो तो अपनेको ही । प्रतीत कर सकते हो तो अपने को ही । वर्तित कर सकते हो तो अपने को ही । सुखी कर सकते हो तो अपने को ही ॥

ता० ८-७-५६

परमे हित की प्रतीति होने पर परकी उन्मुखतारूप उपयोग दुख विराजता है और निजमें हितकी प्रतीति होनेपर निजस्वरूपमें आत्माकी उन्मुखता है निजमें आनन्दका परिणमन होता है ।

लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है इसपर खेद न करना । ऐसी अस्थिरता छद्मस्थ अवस्थामें सर्वत्र होती है । वह उनका परिणमन है तुम्हारा क्या छुड़ा लिया । सर्व द्रव्य स्वतंत्र उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है ।

ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके समयकी सख्या कृतयुगमराशि है— अर्थात् इतने समय है कि उनमें ४ का भाग देनेसे अन्तमें नीचे कुछ शेष नहीं रहते ।

ज्ञानावरणकी जघन्यस्थितिके समयकी सख्या कलि ओजराशि है— अर्थात् इतनेसमय है कि ४ भाग देने पर अन्तमें ३ शेष रहते हैं ।

धवला १२-१८० पेजपर समाधान साख्यमतसे दिया है और पर पर्यायका अभेद कराया है क्या कोई पाठ छूट गया ?

जयधवला १-१७ पेज—अवधिज्ञानसे पहिलेके ज्ञान सीमित है । मन.

पर्याय भी अल्प विषय होनेसे अवधिज्ञानसे पहिले है परन्तु सयमकी विशेषता की प्रसिद्धिके लिये चौथे नवर पर मन पर्यय रख दिया है ।

ता० १० मई सन् १९५६

सहज परमात्मतत्त्व भवित

ॐ हरिगीना छन्द ॐॐॐ

पाते सहज सुख आत्मा, ऐसे निरत निज धाम में
 हो ज्ञान परणति एकवत् अविचल निज भाव में
 सचकर्म तनमलसे रहित, इक स्रोत सब पर्यय गमा
 वहशुद्धप्रभु चैतन्य हूँ, कारण सहज परमात्मा ॥१॥

शुद्ध चिदस्मि है मूर्ति जिसकी ॐ या स्वीकारता ।
 निजमत्र जपकर मूर्तिविन, निज मत्र में जो वर्तता ॥
 विपदा विकल्पो का विलय, पाता जहाँ वह आत्मा ।
 वह शुद्ध प्रभु चैतन्य हूँ, कारण सहज परमात्मा ॥२॥

सब अन्य द्रव्य विभावसे, गत स्वगुण रत्नकरण्ड जो ।
 पूरण सनातन एक निरवधि, खण्डविन चित्पिण्ड जो ॥
 सब कल्पनाओसे जुदा, निक्षेपनय नहि नहि प्रमा ।
 वह शुद्ध प्रभु चैतन्य हूँ, कारण सहज परमात्मा ॥६॥

कर्ता न भोक्ता ज्योति उत्तम, स्वयं राजित गुप्त जो ।
 हे ज्ञानि जन अनुभाव्यनिष्कल, स्वरस निर्भर सत्त्व जो ।
 चिन्मात्र जिसका धाम नित्य, प्रकाशमय नियतात्मा ॥
 वह शुद्ध प्रभु चैतन्य हूँ, कारण सहज परमात्मा ॥४॥

अद्वैत ईश्वर समय विष्णु, व ब्रह्म अभिधावाच्यजो ।
 चित् पारिणामिक अरु परात्पर, भावनासे मेय जो ॥
 जिसके सुदर्शन आश्रयोसे, अमल पर्याय वह यमा
 वहशुद्धप्रभु चैतन्य हूँ, कारण सहज परमात्मा ॥५॥

भूतार्थ नय-विपरीत आशय, में कभी प्रतिभासता ।
 गुणखण्डनाना अशमय, यद्यपि अखण्ड स्वभावत ॥

आनन्द दर्शन ज्ञानवीर्य, चरित्रमय सहजातमा ॥
 वह शुद्ध प्रभु चैतन्य हूँ, कारण सहज परमात्मा ॥६॥
 जो शुद्ध अन्तस्तत्त्वके, सुविलासकी निजभूमि है ।
 निज नित्य लक्ष्मीप्रद, निरजन, निरावरण सुधाम है ॥
 निर्भेद भग्न समस्तगुण, पर्यय जहा अचलातमा ।
 वह शुद्ध प्रभु चैतन्य हूँ कारण सहज परमात्मा ॥७॥
 योगी कुशल ध्यातेतथा, सकेत में कहते जिसे ।
 होता समाधि सुभाव उत्तम, रीति ध्याने से जिसे ॥
 प्रभु मुक्तिमग्न जिसके, से हि पाता आतमा ।
 वह शुद्ध प्रभु चैतन्य हूँ, कारण सहज परमात्मा ॥८॥

❖ शिखरणी छन्दमें ❖

भुला भेदो को जो सहज परमात्मत्व भजले
 स्वयं स्वके द्वारा अनुभव स्वयं में जब करें
 अदेही निर्दोषी, सम शिव अवस्था प्रगट हो
 निजी आनन्दो से, परम, सहजानन्दमय हो ।

(ॐ शुद्ध चिदस्मि, इसकी ६ बार या बार बार भावनाकरें)

ता० १२-५-५६

अनादि निधन एक स्वरूप सदाभुक्त परम पारिणामिक कारण स्वरूप
 तार रूप निज परमात्माका, सम्यक्श्रद्धान ज्ञान व इसी स्वरूप में उपयोगकी
 स्थिरता रूप पर भक्ति निश्चय भक्ति है । उपयोग में, अरहत सिद्ध स्वरूप
 का, सोल्लास, होना व्यवहार भक्ति । दडवत्, नयन, वचन, अष्टद्रव्य उपदेश
 श्रवण करना आदि जडकी क्रिया है । जीव का उद्धार परम भक्ति में है ।
 इसने स्थिरता न रहनेपर व्यवहार भक्ति होती है । क्योंकि जिसकी प्रतीति
 सहजसिद्ध चित्स्वभाव पर दृढ़ है, आगे उसके उपयोगकी स्थिरता रहे तो उस
 चित्स्वभावका शुद्ध व्यवहारिक रूप जिनके प्रगट हुआ है, वहा भक्ति पहुँचना
 चाहिये, किन्तु जो इससे भी असमर्थ है, अरहत सिद्ध विशेष भाव पर भी २,
 ४ सेकिंड उपयोगनही जमा सकते ण, भक्तिद्योतक बाह्य वातावरण याने

जड़क्रियाके अनुरूप विकल्पोमें रहे ताकि विरुद्ध अशुभ विकल्पोके अभावमें इन भवितव्योतक विकल्पोके पश्चात् व्यवहारभक्तिमें आनेका सरल अवकाश प्राप्त हो सके । इस अवकाशकी पूर्ति भी ज्ञान ही करेगा ।

ता० १३-५-५६

स्वभावदृष्टि ही हमारी रक्षिका माता है । स्वभावदृष्टि ही हमारा उत्थान है, मोक्षमार्ग है । स्वभाव दृष्टि नहीं होगी तो यह सुनिश्चित है कि परदृष्टि होगी, सो पर पदार्थ कोई भी हो शांतिका कारण नहीं हो सकता और वह किसी बातका निमित्त भी बने तो अकुलताका ही निमित्त हो सकता है, अनुकुलताका निमित्त नहीं हो सकता । इतना तो अन्तर है कि कोई तीव्र आकुलताका निमित्त है तो कोई मंद आकुलताका निमित्त है । जो मंद आकुलताका निमित्त है उसे तीव्र आकुलताकी अपेक्षा आकुलता कम होनेसे शांति का-सतोषका कोई निमित्त मानले तो यह उसकी व्यक्तिगत मान्यता है । वस्तुतः आकुलता तो आकुलता ही है चाहे वह मन्द हो या तीव्र ।

ता० १४-५-५६

अनाकुलता स्वाभाविकदशा है, अतः वह औपाधिक नहीं होती । वह परकी ओरसे निराश्रयज है किन्तु अपनी ओरसे स्वाश्रयज है । मंद आकुलता का उत्तम आश्रय भगवद्भक्ति है सो भगवद्भक्तिके आश्रयमें भी देखलो-आकुलता ही है । भगवानका उपदेश भी है कि परमकल्याणके लिये हमारा भी राग याने हमारी भी भक्ति छोड़ो । किन्तु भगवद्भक्ति छोड़ना पुत्रभक्ति व जड़भक्तिकेलिये नहीं करना, फिर अन्य किसीकी भक्ति या प्रीति न हो इस तरह भक्ति छोड़ना । एक परमसमरसभाव की पूर्ण चित्स्वभावमें उपयोगकी स्थिरता करो, यही परमभक्ति है ।

परमभक्तिका विषय अभेद है, और व्यवहारभक्तिका विषय ? वह भेदरूप रहता है ।

हमारा निजी स्वाध्यायका सिलसिला करीब २-२॥ माहसे भ्रमणके कारण व अपनी शिथिलतासे कम होगया जिमसे धर्मकी लगन भी पूर्ववत् प्रगतिशील नहीं रही । इससे मेरेको यह निर्णीत हुआ है कि दैनिक स्वाध्याय

जितना करतेहो उसमें कमी न होने पावे, इतना ध्यान जरूर रखना चाहिये ।

जगतमें करना क्या है ? किसी पर पदार्थ से कुछ भी हित नहीं होने का । यहा जीव असहाय है । जब तक किसीको लाभ होता रहता है जिसके निमित्तसे, उसे लोग पूछ लेते हैं लेकिन उस पूछने के कालमें भी आत्माका हित नहीं है । एक निजस्वभाव दृष्टि के अतिरिक्त कुछ भी मेरा हितकर नहीं है । यह बात पूरी पक्की है, फिरपरकी ओर का झुकाव अज्ञान नहीं तो और क्या है ?

ता १५-५-५६

कषायका वेग अल्प अन्तर्मुहूर्तको होता है । उस समयकी चिकित्सा सद्भावनारूप कर लो, अन्यथा उस वेग में कषायकी त्रियोगसे वृत्ति हो जाने पर उसका सन्तेश बहुत काल तक रहेगा ।

समस्त कषायोका विजय व समस्त इन्द्रियविषयोका विजय एक यही है कि निज अनादिनिधन चैतन्यस्वरूप सहज स्वभावका अनुभव करें ।

जलवत्पात्रम् — सयोगसम्बन्धावच्छिन्नजलत्वावच्छिन्नजलनिष्ठाधेयतानिरूपितसयोगसम्बन्धावच्छिन्नपात्रनिष्ठाधिकरणशालित्वम् इति निष्कर्ष ।

जीववच्छरीरम् — सयोगसम्बन्धावच्छिन्नदशप्राणयुक्ततारूपजीवत्वावच्छिन्नजीवनिष्ठाधेयतानिरूपितसयोगसम्बन्धावच्छिन्नदेहनिष्ठाधिकरणशालित्वम् इति निष्कर्ष ।

ससारभाव आत्माका शत्रु है, वह अपनेमें घर किये है । उसकी तो चिन्ता नहीं करता और पर पदार्थ जिसके कि परिणमनके तुम स्वामी नहीं जिसकी वृत्तिको कुछ भी आप कर सकते नहीं उसकी इतनी चिन्ता लगा रखी है ।

स्वभावदृष्टि आत्माकी रक्षिका अम्बा है, इस अम्बाकी आराधना करो । यह अम्बा केवल एक मुख वाली है । आत्माने इसका बल प्रकट करना होगा कि परका कही कुछ होता हो होओ, अपने स्वभावदर्शनसे विचलित न होओ । स्वभावदर्शन ही आत्माकी सम्पत्ति है ।

ता० १६-५-५६

करणानुयोगमें गणित की जगति आवश्यक है । प्रारम्भिक गणित--

$$२ + ३ = ५$$

$$३ - २ = १$$

$$२ - ३ = -१$$

$$२ \times २ = ४ = २^२$$

$$२ \times २ \times २ = ८ = २^३$$

$$(४)^{\frac{१}{२}} = २$$

$$(२)^२ = ४$$

$$(२)^३ \times (२)^४ = (२)^७ = १२८ = ८ \times १६$$

$$(२)^क \times (२)^ख = २^{क+ख}$$

$$(२)^४ - (२)^३ = (२)^४ - ३ = (२)^१ = २$$

$$(२)^क - (२)^ख = २^{क-ख}$$

$$अ + ब = अ + ब$$

$$अ - ब = अ - ब$$

$$अ - ब = अ - ब$$

$$२ - ३ = \frac{२}{३}, \quad अ - ब = \frac{अ}{ब}$$

$$\frac{४}{५} + \frac{६}{७} = \frac{२८ + ३०}{३५} = \frac{५८}{३५}$$

$$\frac{अ}{ब} + \frac{स}{द} = \frac{अ \times द + ब \times स}{ब \times द}$$

$$अ^३ \times अ^५ = अ^८$$

$$अ^३ \times ब^५ = अ^३ ब^५$$

$$अ \times अ \times अ = अ^३$$

$$अ^3 \times र^४ \times अ^४ \times र^४ = अ^७ र^८$$

$$\frac{अ^3}{र^४} + \frac{ब^3}{र^७} = \frac{अ^3 र^७ + ब^३ र^४}{र^८}$$

$$२ \times ५ \times ५ \times ५ = २५०$$

$$अ \times ब \times अ = अ^२ ब$$

$$अ \times ब \times स = अ ब स$$

$$१० \times ३१५ = ३१५०$$

$$५ \times २ \times ५ \times ६३ = ३१५०$$

$$अ \times अ \times अ \times अ \times ब \times ब \times ब \times द \times द = ४ अ^३ ब^३ द^२$$

$$ता० १७-५-५६$$

$$(२ \times ३) + (२ \times २ \times २) = ६ + ८ = १४$$

$$२[३ + (२ \times २)] = २ \times २ + ३ \times २ = १४$$

$$२[३ + ४] = ३ + ४ \times २ = १४$$

$$(अ \times अ) + (अ \times अ \times अ) = अ^२ + अ^३$$

$$४० + २५ = (५ \times ८) + (५ \times ५) = ५[८ + ५] = ६५$$

$$अ + अ ब = (अ \times १) + (अ \times ब) = अ[१ + ब]$$

$$५० + ६० = ११० = (२ \times ५ \times ५) + (२ \times २ \times ३ \times ५) =$$

$$२ \times ५[५ + (२ \times ३)] = १०[५ + ६]$$

$$अ^३ ब + ब^३ अ = (अ \times अ \times ब) + (ब \times ब \times अ) = अ ब[अ + ब]$$

$$अ^३ ब स + ब^३ स अ = (अ \times अ \times ब \times स) + (ब \times ब \times स \times अ) =$$

$$अ ब स (अ + ब)$$

$$अ^३ ब + अ^२ ब + अ ब = (\underline{अ} \times \underline{अ} \times \underline{अ} \times \underline{ब}) + (\underline{अ} \times \underline{अ} \times \underline{ब}) +$$

$$(\underline{अ} \times \underline{ब}) = अ ब (अ \times अ) + (अ) = (१) अ ब \left[\frac{२}{अ} + अ + १ \right]$$

$$अ^४ ब + अ^४ ब^४ अ + स^३ अ = अ[अ^३ ब + ब^४ स^३]$$

$$अ^८ ब^३ + अ^४ ब^४ = अ^४ ब^३ [अ^४ + ब]$$

ता० १८-५-५६

आत्मन् ! अपनेको तो काम बस एक ही रहा है—अपने चित्स्वभाव को देख उसीमें उपयोगी रहना । और कौन सा काम रहना बाकी है बताओ—राग द्वेष आदि तो तुम हो नहीं उसका तो करना ही क्या है वह तो विपत्ति व विकार है—बाह्य धन वैभवसे होता क्या है तुम्हारा उसको कर भी क्या सकते—उससे कुछ आत्मलाभ नहीं, रही उदरपूर्तिकी बात—सो आत्मोलब्धि में बढ़ने वाले को उसकी परवाह भी नहीं—आत्मोपलब्धिमें बढ़ने वालेको यदि राग शेष हो तो वहा पुण्यबध की विशेषता है जिसके उदयकालमें लौकिक साधनोंकी प्रचुरता बिना इच्छाके होती है ।

आत्मन् करनेको कुछ काम है ही नहीं सिर्फ यही रह गया कि निज-स्वरूप को देखो देखते रहो फिर उपयोग भी न करना पड़ेगा—शुद्ध निर्मल होवोगे ।

कोई प्रसन्न होगा तो हमें क्या लाभ । कोई अप्रसन्न होगा तो हमें क्या क्षति सन्मानविशेष हो तो उससे आत्माको क्या लाभ कहीं अपमान हो तो उससे आत्मा को क्या हानि । आत्माका लाभ तो सर्वत्र उतना ही है जितना कि वह साम्यभावमें रह कर अपनाकुल स्वभावका अनुभव करे ।

वर्तमान भाव तुम नहीं हो, क्या चिन्ता करते हो वर्तमान स्थितिमें विश्वास मत करो अभी ही नष्ट होनेवाली है । सब भूल जावो तब एक अनुभवमें रहेगा । सुननमें अचरज है अनुभवमें आवाज नहीं है ।

ता० १९-५-५६

इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थ से आत्मा भिन्न है । विषयो का आत्मा स्वामी नहीं है । इन्द्रियोसे विषयोका ग्रहण नहीं होता । विषयोकी आत्मा जानता नहीं है । फिर विषयोकी ओर उपयोगका रमना मूर्खता नहीं तो और क्या है ?

आत्मा जैसाभी खुदमें ज्ञेयाकार हो उस रूप परिणमता अर्थात् आत्मा आत्माको जानता ।

रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन इन्द्रिया विषयोको नहीं जानता ।

इन्द्रिया दृग्गन्धस्थ अवस्थामें मति विज्ञान उत्पत्तिमें नमितिभूत है

न्द्रियोसे विषयोका ग्रहण नहीं होता । विषय तो विषयमे ही रहते और रिणमते हैं ।

विषयोका आत्मा स्वामी नहीं है क्यो कि विषय परद्रव्य है आत्मा पर-
व्य है । परद्रव्य परद्रव्यका स्वामी नहीं है ।

सर्व द्रव्य अपने अपने ही स्वरूपसे सार है अत विषयोसे आत्मा
अत्यन्त पृथक् है ।

वस्तुस्थिति ऐसी स्वतन्त्र है—फिर भी जिन्हे आत्मस्वरूपका जब तक
रिचय नहीं है तब तक विषयोका निज आत्माका यह प्रकट भेद कल्पना तक
में भी नहीं आता ।

अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ।

ता० २०-५-५६

अ ब स + ब स + स अ = स [(अ × ब) + (ब) + (अ)] ।

का करिके पुनि भार्गवर फिर गुण लेहु सुजान । ता पीछे धन ऋण
करो भिन्न रीति यह जान —

$$३-४-२=३-\frac{४}{२}=३-२=१$$

$$अ-ब^1-ब=अ-\frac{ब^1}{ब}=\frac{अ \times ब}{ब}=अ-ब ।$$

४ + ६ × ८ = ४८ + ४ = ५२ । इसका यह अर्थ ४ + ६ = १० × ८ =
८० गलत है ।

अ + ब⁻ × स = ब⁻ स + अ । इसका यह अर्थ अ + ब^२ स गलत है ।

$$८ \times ५ + ४ - ३ = ४० + ४ - ३ = ४१$$

$$अ^२ \times ब + ब - स = अ^1 ब + ब - स = ब [अ^२ + १] + स$$

$$६ \div २ - ४ \times ६ का २ = ६ \times २ \times ४ = ४८, ३ - ४८ = -४५$$

$$अ^४ - अ^२ - अ^२ \times अ^३ का अ = \frac{अ^४}{अ^२} - अ^२ \times अ^४ + अ^३ - अ^६$$

$$= अ^३ [१ - अ^३]$$

ता० २१-५-५६

अनादिपरम्परासे चला आया हुआ विकार सस्कार प्राणीको सत्पथसे बार बार विचलित कर देता किन्तु यदि आत्मा अपनी शक्ति पर दृष्टिपात करे और पक्का सकल्प आत्महितका करले तो कोई बाह्य साधन ऐसा नहीं जो उसे सत्पथसे विचलित कर सके ।

आत्मा स्वयसिद्ध एक सत् है वह दूसरेकी परिणतिसे न परिणमता तथा न अपनी परिणतिसे दूसरे को परिणमाता अतः किसी द्रव्यकी अरक्षा है नहीं सब सुरक्षित है, परिणाम अरक्ष्य है, वह तो विनाशीक ही है । परिणामका मेरे से रच सबद्ध नहीं उसके विनाशका अनुभवन मेरे में हो नहीं सकता । निजपरिणाम का भी विनाश अवश्यभावी है उसका यद्यपि क्षणमात्रका सबध है तथापि मैं ध्रुव चित्स्वरूप हूँ उसरूप नहीं ।

मैं ज्ञानमात्र अजर अमर अकल अखल अचल अछल अटल अदल अमल निजस्वभाव मात्र ॥

मैं-अ-इ-उ-ऋ-क-ख-च-ध-म हूँ ।

ता० २२-५-५६

—ॐ नानामत ॐ—

जैन-दिगम्बर, श्वेताम्बर स्थानकवासी

बौद्ध-वैभाषिक, सौत्रातिक, माध्यमिक, योगाचार

साख्य-ईश्वरवादी, निरीश्वरवादी

भट्ट-शब्दभावनावादी, अर्थभावनावादी

प्रभाकर-कार्यवादी, प्रेरणावादी, उभयवादी, अनुभयवादी

वेदान्ती-अध्यात्मवादी, ब्रह्मवादी, देवतावादी

मीमांसक-क्रियाकाण्डी, बलिवादी, नियोगवादी, भावनावादी

नैयायिक-सृष्टिवादी, तर्कवादी

वैशेषिक-ईश्वरवादी, निरीश्वरवादी

चावक-नाना प्रकार के हैं ।

आज जैनसिद्धांत को छोड़कर अवशिष्ट अन्यसिद्धांत लोगोके व्यवहार

—आचारमें सकरूपसे होगये हैं और आज यह नहीं कहा जा सकता कि ये अमुक हैं क्योंकि नाना सिद्धान्तोंको कहीं कुछ कभी कुछ इस तरह मान लिया है। जैसे कभी सत्त्व रजो तमोगुण को सिद्धात बनाकर साख्य बन गये हैं तो वे ही कभी सृष्टिकर्ता ईश्वर मानकर नैयायिक बन गये और वे ही कभी पूजा यज्ञ विधिसे सीमासक बन जाते और वे ही कभी प्रवाह देखकर बौद्ध बन जाते आदि इस प्रकार तो यह चावकि का रूप बन जाता। अथवा यो कह सकते हैं कि जैसे प्रथमके पाच सस्थानोंमें विभिन्नता याने किसी शरीरमें कोई अवयव न्योग्रोधपरिमडलका है व कोई स्वाति या अन्य का है आदि तो वह हुकसस्काम होजाता है, इसी प्रकार कुछ सिद्धात किसी तत्त्वका कुछ सिद्धात किसी का माने एक मौलिक सिद्धातपर न टिक सके तो वह चावकि ही है— एक विशुद्ध चावकि वह है कि आत्मतत्त्वकी बात कुछ न माने सब भौतिक-विलास देखे।

ता० २३-५-५६

ज्ञानावरण कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिके समय कृतयुग्मराशिवाले हैं।
द्यानावरण कर्म की जघन्य स्थितिके समय कलिओजराशिवाले हैं।

यद्यपि आत्मोको ही सब जानते हैं, आत्मामें प्रत्यय करते हैं आत्मा की ही परिणति करते हैं तथापि अखडचैतन्यस्वभावमयतासे स्व को जाने माने आचरण किये बिना सत्य शांति प्राप्य नहीं हो सकती।

श्री मद्भगवत्कादत्तदेवेनात्मनो यत्स्वरूप “णवि होदि अप्यमत्तो ण पमत्तो जाणओ हु जो भावो। एव भवति सुद्ध णाओ जो सोउ सो चेव” इति गाथाया प्रोक्त तथा सर्वगुणपर्यायादिभेदकल्पनानिरपेक्ष ज्ञायकभाव मय स्व जानीहि, प्रत्येहि, अनुचर च। अन्यथा साध्यस्यात्मन सिद्धिर्न भविष्यति।

ता० २४-५-५६

ननु कोऽयमात्माचार कथमाचरितव्यश्च स्यादिति चेदुच्यते—आचारो हि श्रद्धानुसारी भवतीति प्रथमभेदचैतन्यस्वभावोऽयमात्मा श्रद्धातुव्यो तथा रागादिसङ्क्रावासङ्क्राव सकलविकल्परहितस्वाश्रयतया श्रद्धातस्तथैव प्रज्ञया सगृह्याभीक्षा तत्रैवाभेदलक्ष्यदाढ्यमात्माचार।

$$\begin{aligned}
 & (४अ + ५व) (४अ + ५व) \\
 & = ४अ(४अ + ५व) + ५व(४अ + ५व) \\
 & = १६अ^२ + २०अ व + २०अ व + २५व^२ \\
 & = (४अ + ५व) (४अ + ५व) \\
 & = (४अ)^२ + २(४अ) (५व) + (५व)^२ \\
 & = १६अ^२ + २(२०अ व) + २५व^२ \\
 & = १६अ^२ + ४०अ व + २५व^२
 \end{aligned}$$

• • • • •

$$\begin{aligned}
 & (३क + ७ख) (३क + ७ख) = ९क^२ + ४२क ख + ४९ख^२ \\
 & = (३क)^२ + २(३क) (७ख) + (७ख)^२ \\
 & = ९क^२ + २(२१क ख) + ४९ख^२
 \end{aligned}$$

ता० २६-५-५६

घणित समवर्णित—

$$[(१६)^१] = १६$$

इसमें १६ बार १-१ रख कर ऊपर १६-१६ रख कर सोलहो पां परस्पर गुणित करे जो लब्ध हो वह १६ है।

$$\{(१६)^१\} = १६^२$$

इसमें उक्त १६ बार १-१ रखकर ऊपर १६ - १६ रख कर परस्पर गुणा करे जो लब्ध हो वह १६ है।

$$२^१ = २ \times २ = ४$$

$$२^२ = ४ \times ४ = १६$$

$$२^३ = [(२५६)^२] = २५६$$

$$\begin{aligned}
 २^४ & = २५६^२ = (२५६)^२ \\
 २^५ & = २५६^३
 \end{aligned}$$

म। ८ २०-१-१६

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः

८ २० १ १६

१६ २ २ २

२४ २ २ २ २

म। ८ २० १ १६

म। ८ २० १ १६

म। ८ २० १ १६

म। ८ २० १ १६

म। ८ २० १ १६

म। ८ २० १ १६

१६ २ २ २

१६ २ २ २

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥१॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥२॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥३॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥४॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥५॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥६॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥७॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥८॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥९॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥१०॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥११॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥१२॥

महाभारत - अष्टमोऽध्यायः ॥१३॥

सम्यग्वृत्ताश्रय सम्यग्ज्ञानाश्रय उपाश्रित ।	
सहजचिद्विलासात्माऽनन्तवीर्यस्वभामय ॥८॥	५३
नित्यानन्दैकरूपात्मा, स्वसामान्यविशेषण ।	
असच्छुभाशुभोऽपुण्य-पापश्च परम शिव ॥९॥	५८
अदोक्षितो दुराधर्ष, सिद्धद्वय, शिवेशिता ।	
निर्गुण सगुण श्रेष्ठ, पुष्टो निष्ठ सदोदय ॥१०॥	६६
सर्वादिविश्वभूतस्थ, प्रभूणुविश्वतोमुख ।	
सुश्रुक् सहजसिद्धश्च, सत्यात्मा महसाम्पति ॥११॥	७५
स्वेष्टो गारिष्ठो बहिष्ठ, सिद्धात सिद्धशासन ।	
ज्ञानेश्वरोऽव्ययो दिव्योऽनुत्पन्न पूत शासन ॥१२॥	८५
निस्तरङ्गो ध्रुवो नित्यो, निर्विकल्प परात्पर ।	
चित्स्वरूपश्चिदानन्दो, निरशश्च निरन्तर ॥१३॥	९४
गुणपर्यायसाम्यश्च, सिद्धादिलिष्टो मुनिप्रिय ।	
पुरुषोऽत्यन्तशुद्धश्च, समीक्ष्यो महताप्रिय ॥१४॥	१०१
इति सहजादिशतम् ॥१॥	
ॐ ह्रीं सहजादिशतनामवाच्याय सहजसिद्धपरमदेवाय नम	
चैतन्य सहजज्ञान, चिच्चमत्कारमात्रकम् ।	
अन्त प्रकाशमानचिज्ज्योतीरूप चिदात्मकम् ॥१५॥	१०८
विश्वतश्चक्षुरद्वन्द्व, सर्वश्रेष्ठश्च शाश्वत ।	
भव्यबन्धुरचिन्त्यश्च, सर्वज्येष्ठोऽचलस्थिति ॥१६॥	११६
विश्वज्योतिरमेयश्चा-नुपमोऽसीमसर्वक ।	
प्रभूणुरच्युनोऽमोघो, हित साध्यो विभावसु ॥१७॥	१२६
अमतात्मा विनेयात्म-बन्धुर्मेऽचलद्युति ।	
पुराणश्चाचलज्योति-निष्कामो हि निरामय ॥१८॥	१३४
कलिघ्न परम धाम, कर्मरिर्वागिगोचर ।	
स्वाश्रितो विशदज्योति-र्योगिगम्यो ह्यकिञ्चन ॥१९॥	२१४

उदारोऽध्यात्मगम्यश्चा-गम्यात्मा नैकरूपक ।
 चैतन्यचिह्न एकात्मा, लोकधातैकरूपक ॥२०॥
 चिन्तामणिर्महादेवोऽरिञ्जयोऽभीष्टदोऽमित ।
 क्षेमङ्करो निराहार, सन् पुण्यापुण्ययारग ॥२१॥
 यदभावमुषुप्तश्चा-चेष्टो यद्भावजागृत ।
 अनाकुलस्वसवेद्यो, मिथ्याभीताभमयप्रद ॥२२॥
 प्रमेयत्वाद्यचिद्रूपो, ज्ञानदर्शनचेतन ।
 पूर्वापरौघबोधात्माऽमित्रो ज्ञानसुधानिधि ॥२३॥
 नानात्मशविततादात्म्य, ॐ तत्सच्चिदभावभित् ।
 पक्षान्तोऽमृतचन्द्रज्यो-तिरभेषश्च भावभित् ॥२४॥

ता० ३०-५-५६

समीकरण —

$$४अ = ८ \quad अ = २$$

$$६अ = १६ \quad अ^{\frac{१}{५}} = \frac{५}{३}$$

$$४क^२ = २५ \quad क^२ = \frac{२५}{४} \quad क = \pm \frac{५}{२}$$

$$५अ २५ = ० \quad ५अ = २५ \quad अ = ५$$

$$८अ + ४० = ० \quad ८अ = -४० \quad अ = -५$$

— < ● > —

श्रेकिसकलन—

$$२ + ४ + ६ + ८ + १० + १२ + १४ + १६ =$$

$$= २$$

$$२ + २$$

$$२ + २ + २$$

$$२ + २ + २ + २$$

$$२ + २ + २ + २ + २$$

$$२ + २ + २ + २ + २ + २$$

$$२ + २ + २ + २ + २ + २ + २$$

२+२+२+२+२+२+२+२

प्रथमपद व अन्तिमपदके जोड़के आवेमें गच्छका गुणा करे

२+१६=१८÷२=९=८=७२

ता० ३१-५-५६

मनुष्य जन्म पाकर श्रद्धान ज्ञान चारित्र उज्ज्वल बनावो पहिले श्रद्धानसे गिर गये उसका सोच मत करो । पसिले चारित्र से गिर गये इसका सोच मत करो । अब तक श्रद्धानसे च्युत रहा इसका सोच मत करो । अब तक चारित्र से च्युत रहा इसका सोच मत करो । सम्यग्ज्ञानको ठीक रहो सब काम ठी हो जायगा । आत्मा प्रतिसमय वर्तमान पर्याय मात्र है । उसमें पहिली पर्यायोका अभाव है तब गलतिया जो की उसका अस्तित्व अब कहा है अब तो यदि गलती कर रहे हो उसका अस्तित्व अब कहा है । यदि वर्तमान स्वभावदृष्टिका परिणाम है तो वर्तमान गलती भी नहीं है । पहिले निर्मल परिणाम थे किन्तु अब गलत परिणाम है तो पहिले का अब फल नहीं है वर्तमान गलत परिणामका गलत फल है ।

सोच मत करो महान् अपराध हुए अब कैसे उद्धार होगा । ज्ञान की बड़ी महिमा है, ज्ञानको ठीक बनाओ । गत अपराधका तो अस्तित्व नहीं, वर्तमान अपराध रहने न दो फिर क्या सोच को रहा ।

आत्मन् ! कुछ करनेको नहीं पडा । वस एक निजस्वभाव को पहिचानो और उससे अभीक्ष्ण उपयोगी बने रहो ।

ॐ शांति , ॐ शुद्ध चिदस्मि, ॐ शांति

ता० १-६-५६

ॐ नमः सन्मतिनाथाय । — संसार के प्राणी चाहते हैं कि हमें अत्युत्तम सुख प्राप्त है । और इसके लिये ही प्रयत्न करते हैं परन्तु सफल नहीं होपाते । इसका कारण यह है—अत्युत्तम सुख के स्वरूप का अपरिज्ञान और उसके उपाय का अपरिज्ञान । भगवान महावीर स्वामी ने सत्यसुख और उसके उपायका उपदेश दिया और इससे पहिले वे स्वयं सुखी, सर्वज्ञ हो गये । इस विशेषताके कारण उनकी प्राणमिकता पूर्ण जानकर जन जन उनका कृतज्ञ है ।

सन्मतिनाथ ने दिव्यवाणी में प्रकट किया—कि हे आत्मारथियो ! आत्म-कल्याण के लिये सबसे पहिले अपना और परका यथार्थ ज्ञान करो । यथार्थ ज्ञान का साधन स्वाद्धाव है । इसका भी कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है । अनेकधर्म वाली वस्तु का यथार्थ ज्ञान अपेक्षावाद बिना नहीं कराया जा सकता है । जैसे लोक में—अमुक पुरुष पुत्रकी अपेक्षा पिता है, पिताकी अपेक्षा पुत्र है मामाकी अपेक्षा भानजा है आदि अपेक्षावादसे उस पुरुषका पूरा ज्ञान कराया जाता है । इसी तरह आत्मा आदि पदार्थोंका अपेक्षावादसे पूरा ज्ञान कराया जाता है । प्रत्येक पदार्थ अनेकान्तात्मक है । यथा—आत्मा द्रव्यदृष्टिसे नित्य है और पर्याये बदलती रहती है सो इस अपेक्षासे अनित्य है । यह सब निरूपण स्याद्वादसे ही हो सकता है । आत्माकी अनत-शक्तियोंका परिज्ञान करो जिससे फिर आत्माके ध्रुव एक चैतन्यस्वभावकी प्रतीति हो जावे । इस प्रतीतिके होने पर हिंसा भूठ चोरी कुशील परिग्रह इन पाच पापोंसे निवृत्ति होती है । पश्चात् स्वभावनें लीन होनेपर शरीर, कर्मकी भी उपाधिया भी समाप्त हो जाती हैं । उस समय यह परमात्मा होकर अनत सुखी हो जाता है ।

ता० २-६-५६

सुख वही है जहा आकुलता नहीं होती है और जहा राग द्वेष मोह नहीं है वहा आकुलता नहीं होती । अतः भव्य आत्मावो ! स्वाद्धावके उपायसे अनेकान्तत्मक निज आत्मा को पहिचान कर अपरिग्रह व्रतके द्वारा पूर्ण अहिंसा का पालन करो । यह श्री महावीर भगवान्‌के दिव्योपदेशका सार है । जो आत्मा इस उपदेशके अनुसार चलेगा वह परमसुखी होगा ।

भगवान्‌ महावीर प्रभुका उपदेश सभी जीवोंके उपकारार्थ था । जिन प्रभुके अहिंसा तत्त्वको उपयुक्त कर आज स्वराज्य मिला, यदि उनके उपदिष्ट धार्मिक सभी ज्ञान विज्ञानोंका पालन करें तो निश्चय ही स्व का राज्य अर्थात् आत्माका राज्य प्राप्त होगा । इसके लिये सबसे पहिले जगतकी विभूतियोंको असार जानकर ज्ञानार्जन में लगनेकी महती आवश्यकता है ।

वीर—सन्मतिनाथ की भक्तिसे सबको सन्मति प्राप्त हो यही मेरी

भावना है ।

ता० ३-६-५६

चैतन्यैकरस साक्षा-द्धर्मो भुवनभूषण ।	
अखण्डितप्रतापश्च, समाधिव्यक्त उत्पद ॥२५॥	१८५
धीतरागचिदानन्दैक-स्वभाव सदाद्युति ।	
परापोहकचैतन्य, सहकमगवृत्तिग ॥२६॥	१८६
मध्याद्यन्तविभागान्त-इचैतन्यैकसुचिह्नत ।	
निजचैतन्यलोकस्थस्थ, स्वयगुत्ता सुरक्षित ॥२७॥	१८४
आकस्मिकापदातीत, शुद्धचिच्चिन्मय. स्वज ।	
शुद्धज्ञानघनो रागा-द्यनिमित्त स्वचेतक ॥२८॥	२०१

इति चैतन्यादिशतम् ॥२॥

ॐ ह्रीं चैतन्यादिशतनामवाच्याय सहजसिद्धपरमदेवाय नमः

गुणपुञ्जोऽव्ययीभाव, शिवशङ्करदृष्टिद ।	
स्वचतुष्टयमात्र श्री-गर्मो धाता परो वृष ॥२९॥	२०६
अविनाशी स्वत सिद्धो, विभवतो ज्ञायको विभू	
एकत्वनिश्चितोऽखण्डोऽनादिमुक्त सम शिव ॥३०॥	२१६
असख्यातप्रदेशश्चा-नन्तगोऽनन्तचिल्लघु ।	
पादर्वोऽधिभूरधीशानो, न गुरुर्न लघुर्गुरु ॥३१॥	२२६
एकस्वरूप एकाकी एकी सकत्वनिश्चित ।	
अशिष्योऽशासक. शास्ता शूरदेव स्वभू श्रित ॥३२॥	२३६
उपयोगलक्षणोऽमूर्त-स्वभावश्चिन्महोनिधि ।	
नवतत्त्वगतोऽद्वैतो, नवतत्त्वसमावृत ॥३३॥	२४५
रूपापरिणतो द्रव्ये-न्द्रियारूपित उद्धर ।	
गन्धापरिणतो द्रव्ये-न्द्रियाघ्रात उमापति ॥३४॥	
द्रव्येन्द्रियाश्रुतोऽशब्द-पर्यायो मुक्तिकारणम् ।	
शब्दापरिणत स्पर्श-परावृत्तस्त्रयीमय ॥३५॥	२५७

रसापरिणतो द्रव्येन्द्रियास्पृष्ट सुधावह ।	
द्रव्येन्द्रियारस श्रीयुग्भावेन्द्रियनिराश्रित ॥३६॥	२६३
कर्मनिर्जोर्णतामूल, निर्ममो गुणवाहक ।	
स्वव्याप्यानेकपर्यायो, मुदतामुवतस्वरूपक ॥३७॥	२६८
ता० ४-६-५६	
वेदाङ्गी सर्वतोभद्रो, वेदान्त सुप्रभो मनु ।	
ज्ञानिद्विध्यातगोत्र स्व-रूपगुप्तश्च कामद ॥३८॥	२७६
विज्ञानघननिर्मग्नो गुणसम्पन्न उत्तम ।	
ज्ञानमात्रस्वभावश्च नानाशक्तिसमाहित ॥३९॥	२८१
नवतत्त्वसमाच्छन्नोऽभिवन्द्यो मूलमङ्गलम् ।	
सुदृक्कलणाणसर्वस्वोऽध्यात्मगम्य स्वधर्मराट् ॥४०॥	२८८
निगम सिद्धसाम्यश्चा-खिलोपाधिविवर्जित ।	
परमाह्लादसत्त्त्रोत्तमश्चैकवच्छुद्धपर्यय ॥४१॥	२९३
ज्ञानमात्रात्मवस्तुत्वो, नीरन्ध्र सुफलो गुरु ।	
नि सहायो निराम्भो, गुणराशिनिरङ्कुश ॥४२॥	३०१
इति गुणपुञ्जादिशतम् ॥३॥	
३० ह्रीं गुणपुञ्जादिशतनामवाच्याय सहजसिद्धपरमदेवाय नमः ।	
अनन्त परमानन्दो, नि सङ्क्षोपो निरास्त्रव ।	
अहेतुको वृषोऽकर्ता, भूतसृष्टिस्वकारण ॥४३॥	३०८
अभेदोऽविचल शुद्धो, निरूपोऽप्रतिघातक ।	
अवद्वो नियतोऽस्पृष्टोऽसयुक्तोऽतीतकल्मष ॥४४॥	३१८
अभोक्ता वृषभ शम्भु-र्गतसर्वनयोऽमर ।	
अशत्रु साम्यसत्त्वास्थो, निजकल्याणमन्दिरम् ॥४५॥	३२६
अयुग्विधिनियेधात्मा प्रकाशस्य उपेक्षक ।	
अनन्तानन्तरूपश्चाऽ-बोधाव्यक्त उदाधृत ॥४६॥	३३३
अस्तभेदविकल्पोऽना-तङ्को भूतहितोऽफल ।	
अखलितैकवस्तुत्वो, भावापायोऽव्ययोऽकुल ॥४७॥	३४१

अनन्याधिकृतो ज्ञानप्र-माण शैवकारणम् ।

अनष्टज्ञानप्राणश्च, स्वतस्त्राणमय स्वभू ॥४८॥

३४७

अहेतुज्ञानरूपैकोऽ-हेतुज्ञपयेकसत्क्रियः ।

अखण्ड नित्यसामान्य ससारच्छेदकारणम् ॥४९॥

३५१

ता० ६-६-५६

सभी जीव सुख चाहते हैं परन्तु सस्कृत धारणा ऐसी रहती है कि अपने पूर्वसंस्कार के विरुद्ध अन्य बात पर विश्वास अथवा उसकी जानकारी के लिये तैयारी नहीं करना चाहिते ।

धार्मिक मामलेमें कुछ पढ़े लिखोका उपर्युक्त हाल विशेषतया होता । आजकल के अनेक ऐसे समझदार जो धार्मिक मामलेमें रुढ़ि पद्धतिसे जानकारी नहीं रखते अथवा कुछ भी धार्मिक जानकारी नहीं किन्तु प्रतिभा समझनेकी है वे पक्षको छोड़कर सत्य समझनेके लिये तैयार हैं किन्तु सत्यधर्मी ऐसे उदासीन हैं कि उनकी ओरसे प्रचारका विशेष प्रोग्राम नहीं होता । कुछ तथ्य यह भी है कि सत्य समझने पर बाह्य प्रक्रियाओसे उपेक्षा हो जाती है । पुनः-रपि-सत्य समझ होजाने पर भी राग रहता है तो उसे विषय कषाय में न लगाकर परको शांतिके पथ को बनाने के उपकार में लग जावो ।

ता० ७-६-५६

हे परमात्मन् तेरी भक्ति मुझे अनेक सकटों से बचा सकती । सकट है विषय कषाप । भक्ति विषयकत्तय की विपत्तियोंसे बचा ही देती है । अहो यह भक्ति व्यवहार मेरा शरण है । यह जानकर भी कि परम तत्त्व कारण-समयसार का अवलम्बन सकल वलेशोसे दूर कर सकता, ससार के बन्धन से पृथक् होनेके लिये इसी परम निर्विकल्प तत्त्वका शरण होना ही होगा । तथापि इस परिस्थिति में हम हैं कि मुक्त प्रभुकी भक्ति बिन प्रेक्टीकल कृति गिर रही है । प्रभुभक्ति स्वभावदृष्टिका द्वेषी भाव नहीं है । प्रभुस्वरूप को चितार चितार उत्साह होता है वीतरागतामें आनेको और मन करता है अभेदवृत्ति में जमनेको ।

हे अर्हन् हे सिद्ध हे निर्मल हृदयमें विराजो क्योंकि मुझे अन्य पर

चिन्ता सुहाती नहीं है तुम्हारे विराजने पर परचिन्ता राक्षसी दूक नहीं सकता ।

मेरा किसी परसे हित नहीं सो लो यह तो मैं सर्व परसे मुख मोड़ बैठ ही जाता हूँ ।

अपने आप जो हो सो हो मैं तो कुछ भी विचार नहीं करना चाहता ।

ता० ८-६-५६

आत्मन् कहा जाने में तुम्हारा लाभ है ? तुम्हारा तुम्हीं में रहने से लाभ है । जानेके विशेष वितर्क न करो ।

आत्मन् किससे बोलनेमें तुम्हारा लाभ है तुम्हारा तुम्हींमें मौन होनेसे लाभ है । न बन सके यह, तो खुद के लिये हितनिकटकारी अन्तर्जल्प कर लो बोलनेके विशेष वितर्क न करो ।

आत्मन् किसे सोचने में तुम्हारा लाभ है । तुम्हारा तुम्हीं में निर्विकल्प रहनेमें लाभ है । सोचने की कसरत न करो । न बन सके यह तो सोचो आत्मस्वभाव । अन्य कुछ सोचनेका फन्द न लगावो ।

आत्मन् किसे देखने में तुम्हारा लाभ है ? तुम्हारा तुम्हीं में तुम्हारे दर्शनसे लाभ है सयमसे अर्थ देख लो, अधिक से अधिक स्वाध्यायके लिये देख लो, बाकी तो अपने पर दया करो ।

आत्मन् क्या खाने में तुम्हारा लाभ है तुम्हारा तुम्हारे ही स्व के अनुभवके भोग में तुम्हारा लाभ है । अब गले पड़ गया शरीर, क्षुधाका उपसर्ग होगया तो खाली शुद्ध भोजन किन्तु खानेके विशेष वितर्क न करो ।

ता० ९-६-५६

देखो भैया ! तुम्हारी दया के लिये आख पर पलक है और मुह पर औंठ है । पलको से आख बन्द करो औंठो से मुह बन्द करो—देखना बन्द करो बोलना बन्द करो । देखना बन्द करके भी तुम्हे अन्दर अनुपम प्रभु देखनेको मिलेगा । बोलना बन्द करके तुम्हे अन्दर अनुपम प्रभु से भेंट हो सकेगी ।

एक बार तो सब विकल्प छोड़कर अभेद ज्ञानस्वभाव स्व के अनुभव द्वारा अनाकुल सहज आनन्दको देखले । यदि तुम्हे वहा कुछ क्लेश मिले तो

फिर सदाके लिये उससे मुख मोड़ लेना और ससार बंधन में डटे रहता फिर कुछ न कहूँगा। तू ने बहुत बार भी तो अन्य सब जगह उपयोग दे देकर परीक्षा कर डाली उन अनन्त चारों के सामने यह एक बार तुझे भार हो जायगा ? ।

इन्द्र सारिखी सपदा चक्रवर्ति के भोग, काक वीट सम गिनत हैं सम्यग्दृष्टि लोग । (अज्ञात)

तुझे कोई जाने नहीं उसमें और अधिक सहूलियत है यदि अन्तर्दृष्टि पाली ।

क्या कभी एक म्यान में २ तलवारें रह सकती हैं ?

क्या कभी एक उपयोगमें प्रभु और शैतान दोनों रह सकते हैं ?

ता० १०-६-५६

जब चित्त थम जाता है अच्छे विचारोंमें आगे नहीं बढ़ता तब आकुलता होती है उसे मेटनेके लिये चित्त चाहता है—कुछ लिखने बैठो, लिखने भी बैठे तो क्या लिखा जाय । न भी कुछ लिखने का विषय हो तो भी आश्रय कुछ समय बाद मिल ही जावेगा ।

शरीर को आराम में मत रखो तपस्या में लगा दो । यद्यपि तपस्या आत्माकी होती है तथापि इच्छानिरोध के कालमें जो विषयप्रवृत्ति रुक गई उससे जो कामकी अनेक स्थितियाँ आती हैं उन्हें भी उपचारसे तपस्या कहते हैं । आत्मीय तपस्यामें रहकर जो मन विश्राम को पाता है उससे काम भी आराम में रह जाता है ।

समस्त परके विकल्प छोड़ निर्विकल्प आत्मस्वभावमें उपयोग कर फिर सहज निर्विकल्प हो जावेगा ।

अभेद स्वभाव निज की दृष्टि तपस्या है ।

अभेद चैतन्यस्वभाव की दृष्टि तपस्या है ।

ज्ञानदर्शन स्वभाव की दृष्टि तपस्या है ।

ज्ञानदर्शनस्वभाव की विचार तपस्या है ।

निरीह परमात्मा की भक्ति तपस्या है ।

होने वाली इच्छाको ज्ञानबलसे रोक देना तपस्या है अगर ऊपरकी तपस्यामें न रह सको तो नीचे वाली तपस्याओं में चलो । कहीं ऐसा मत कर बैठना कि चौबे गये छवे होनेको वे दुवे ही रह गये ।

ता० ११-६-५६

क्या कभी दूसरोके मर जाने पर जैसा वह शरीर शीघ्र लेजाकर गृहस्थो द्वारा जला दिया जाता है—अपने सम्बन्ध में भी विचार किया ? क्या यह विश्वास है कि इस शरीरसे मेरे जुदे होने पर यह शरीर दूसरोके द्वारा पाला पोषा जावेगा या जलाया, गाढा या बरबाद न किया जावेगा । अथवा क्या यह विश्वास है कि इस शरीर से मैं जुदा न होऊंगा ।

जब ये दोनो बातें होनेकी नहीं तब किस भरोसे प्रमादमें पडा । विषयकषायकी वृत्तिरूप प्रमादको छोड । इस शरीर से बिल्कुल मोह तज । क्या करना पडता है क्या करना पडेगा । सच जान यदि अन्तर्दृष्टि रखो तो वस्तुत आराम मिलेगा ।

तेरा वश ज्ञाता द्रष्टा रहने तक है किसी वस्तुका कुछ परिणमन कर देना भी तुम्हारे वशका नहीं, राग द्वेष कर लेना भी तुम्हारे वशका नहीं जिस कार्यके तुम्ही तो उपादान हो और तुम ही निमित्त हो वह कार्य तुम्हारे वश का है । कारन द्रव्य परिणमन सामान्यका सामान्य द्रव्योका सामान्य हेतु है अत उसकी विवक्षा प्राय सर्वत्र गौण रहती है ।

राग न होने देने में तुम क्या वश चलावोगे, राग का कर्मेन्द्रिय के साथ निमित्तनैमित्तक सम्बन्ध है । कर्मेन्द्रिय हे तो रागादि होगा ही । हो इस समय भी तुम ज्ञानबलको सभालो तो रागादिके ज्ञातामात्र रहकर आकुलता से पिण्ड छुटा लोगे । यद्यपि रागादि आत्माके चरित्र गुण की परिणति है तथापि ज्ञान रागका साथ न दे तो रागको मिटना ही पडता है उसके सतान नहीं होगी ।

ता० १२-६-५६

बाह्य जड समागम मिट जाना है मित्र बन्धु आदि का समागम भी मिट जाना है, नामवरी भी मिट जानी है । करतूतें भी मिट जानी है, यह विज्ञानवाजी भी मिट जाती है, शरीर तो बुरा ही हाल पाकर मिटना है ।

फिर रह क्या जाना है विचारा कभी ।

देखो रह जाना है किसी योग्यता वाला उपादान जिसको कारण पाकर योग्यताके अनुकूल परिणमनका सर्जन हागा । सो अब करना क्या है—योग्यता उत्तम बनावो । योग्यता उत्तम कैसे बनानाबनानेके यत्नसे नहीं बनेगी—आप तो अपने ध्रुव स्वभावको पहिचान कर—जो कि सहज अविकारी है—उसकी दृष्टि किये रहो । योग्यता उत्तम होवेगी भविष्यमें सुगति होगी आत्मदृष्टि रहेगी । आत्मस्वभावबलबनके प्रसादसे ससारबधनोसे मुक्त हो जावेंगे स्वतन्त्र, सहजानन्द हो जावेंगे ।

मनुष्य कमजोरी का घर है माना किन्तु तुम मनुष्य तो नहीं हो, आत्मा हो—आत्माकी शक्ति विचार कर सामर्थ्य सभालो । मैं कमजोर हु ऐसा सोच कर शिथिलतासे नयन मिलावोगे तो सभलना कठिन है—आत्मा शक्तिमान है ऐसा मानोगे तो कहा चित्र शिथिलता भी हुई तो भी सभल जावोगे ।

ता० १३-६-५६

आत्मोद्धारके लिये पुरुषार्थ वर्तमान का करता है—पूर्व कृत अपराध तो व्यय अवस्थाको प्राप्त होगये उनका तो लेश भी वर्तमान में नहीं है । वर्तमानमें तो वर्तमान अपराध है और वह अपराध भी क्या है ? आत्मदृष्टि से च्युत रहना जो कि परदृष्टिरूप या विकल्पोपयोगरूप है । यह अपराध परम स्वभाव निज पारिणामिक भायकी दृष्टि से दूर होजाता है । जिसमें उपयोग में चैतन्य प्रभु है उस उपयोग में अपराध शैतान नहीं ठहर सकता है ।

अहो देखो आत्मवीर्यकी वर्तमान सभालकी कितनी बड़ी महिमा है कि शुद्ध प्रभु परमात्माके दर्शन हो जाते । इतना ही नहीं कुछ समय तक प्रभुके दर्शन बने रहे तो सर्वक्लेशबधन सदाके लिये दूर हो जाते ।

आत्मामें अपराधरूप कमजोरी होनेपर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, प्रायश्चित्त, अलोचना होना चाहिये सो एक यह स्वभावबलबन ही निश्चयत, अमोघ प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित्त, आलोचना है । इस उत्तमार्थ में विराजे रहो अपराध भी न होंगे तुम्हारा परम अभीष्ट तुम्हारे में सहज मिल जावेगा ।

निरपराध परमात्मन् । हृदय में विराजे तबतक विवल्परूप अपराध रहे ।

ता० १४-६-५६

जगतमें द्रव्य अनतानत है—अनतानत जीव, उनसे भी अनन्तगुणे अनन्तानन्त पुद्गल, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य, अमरुपात-काल द्रव्य । ये प्रत्येक द्रव्य सामान्यविशेषात्मक हैं । सामान्य २ प्रकारका है अभेदसामान्य, त्रैकालिक सामान्य । विशेष २ प्रकारका है भेद विशेष, अध्रुव विशेष । पदार्थकी शक्ति आदि गुण भेद भी न करके अभेद रूप से देखनेपर अभेदसामान्य देखा जाता है । पदार्थमें गुणोंका भेद करके अनेक गुणरूप देखनेपर भेदरूप विशेष देखा जाता है । एक ही पदार्थकी सब अवस्थाओं में याने तीनों कालोंमें एक स्वभावरूप रहनेवाले तत्त्वको त्रैकालिकसामान्य कहते हैं । एक पदार्थ में प्रतिक्षण होनेवाली अवस्थाओंको अध्रुवविशेष कहते हैं ।

त्रैकालिक सामान्यका दूसरा नाम ऊर्द्धतासामान्य है । अध्रुव विशेषका दूसरा नाम ऊर्द्धताविशेष है ।

अभेदसामान्य २ प्रकार का है—१-एक अभेद, २-जाति अभेद । अभेद सामान्य का दूसरा नाम तिर्यक्सामान्य है ।

भेदविशेष २ प्रकारका है १-गुणभेदविशेष २ पृथक्सत्ताक विशेष । भेदविशेषका दूसरा नाम तिर्यग्विशेष है ।

ता० १५-६-५६

सामान्यविशेषका विवरण इस प्रकार हो गया—

१ त्रैकालिकसामान्य (ऊर्द्धतासामान्य), २ अध्रुव विशेष (ऊर्द्धता-विशेष), ३ एक अभेदसामान्य ४ जाति अभेदसामान्य, ५ गुणभेदविशेष, ६ पृथक्सत्ताक विशेष । इनका दिग्दर्शन इस प्रकार है—१ अनाद्यनत आत्मा सामान्य, त्रैकालिक सामान्य है । २ एक ही आत्मा के नारक मनुष्य आदि पर्याय क्रीड़ी मानी आदि पर्याय अध्रुव विशेष है । ३ सर्वगुणोंका अभेद एक पिण्ड आत्मा एक अभेद सामान्य है । ४ सब आत्माओंको जातिकी मुरयता से आत्मा कहना जाति अभेद सामान्य है । ५ आत्मामें ज्ञानगुण दर्शनगुण सुख

गुण आदि भेद करना गुणभेदविशेष है । ६ अनेक आत्माओंका नारकी तिर्यञ्च मनुष्य आदि पर्यायोसे उन उन रूप कहना—पृथक्सत्ताक विशेष है ।

वस्तुमें सामान्यस्वभाव स्वतः सिद्ध है और विशेष स्वभाव भी स्वतः सिद्ध है ।

वस्तुका सामान्य ध्रुव है वस्तुका विशेष उत्पाद व्ययलक्षित है । वस्तु का विशेष उत्पादव्ययवाला पर्याय है और वस्तुका सामान्य अश होने से पर्याय है तब उत्पाद व्ययध्रीयव्ययुक्त सत् यह पर्यायदृष्टिसे लक्षण हुआ ।

ता० १६-६-५६

परवस्तुविषयक मोह छोड़ा क्यों नहीं जाता इस बातपर ज्ञानियोंको आश्चर्य होता और अज्ञानियों के सिर पर बीतती है विपदा ।

मिर्चके शौकीन जैसे आसू बहाते जाते और मिर्च खाते ऐसे ही अज्ञान भावके शौकीन आकुलता सहते जाते और मोह करते जाते ।

गाली देने के शौकीन जैसे गाली देते जाते और डंडे सहते जाते ऐसे ही विषय भोगनेके शौकीन अपमान सहते जाते और विषय भोगते जाते अन्य को तुच्छ समझना भी एक तुच्छता है । आत्मन् ! पर विषयक विकल्प क्या तेरा लाभ है या हानि ।

अपना काम सम्हाल ले देख असावधानी न कर । सर्व विशेष सामान्य हो जाय तेरी नजरमें सो ही उद्यम कर ।

कहा पडा है शरीर चिन्ता मत कर
कहा लडा है निमित्त चिन्ता मत कर
कहा मडा है सयोग चिन्ता मत कर
कहा गडा है कर्म चिन्ता मत कर
कहा घडा है परिणाम चिन्ता मत कर
कहा चडा है चित्त चिन्ता मत कर
कहा जडा है राग चिन्ता मत कर

तू एक ध्रुव निजभावही को तो देखता रह, जो भी अच्छा होता है यही होकर रहेगा ।

ता० १७-६-५६

कोष्ठक नियम—

१ कोष्ठक के समक्ष यदि “+” चिन्ह हो तो कोष्ठक तोड़नेपर चिन्ह ज्योंके त्यों रहेंगे। जैसे $-४ + (५ - २) = -४ + ५ - २ = -१$ ।
 $-अ + (ब - स) = -अ + ब - स$ दो कोष्ठक के समक्ष यदि “-” चिन्ह हो तो कोष्ठक तोड़नेपर कोष्ठक के भीतर के सभी पदों के सामने के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे $- + १० - (६ - ४) = १० - ६ + ४ = ८$ ।
 $अ - (४ - २अ) = अ - ४अ + २अ = -अ$ ३ कोष्ठक के समक्ष यदि कोई चिन्ह न हो तो कोष्ठक के बाहर रखे हुए पद से उसके भीतर के समस्त पदों के साथ चिन्हानुसार सक्रमण न होता है। जैसे $-४(-५ + ६) = ६ - १० = -४$,
 $-क(-क + ख - क^२) = +क^२ - कख + क^३$ ४-यदि कई कोष्ठक हो तो सबसे पहिले छोटे कोष्ठक तोड़ना चाहिये और अन्त तक ऐसा ही क्रम रखना चाहिये। कोष्ठक का किसी भी जगत स्वतन्त्र अस्तित्व रहता है जब तक कि वह तोड़ न दिया जावे। जैसे $+८ - [१० + (५ - ब) + ६] = ८ - [१० + ५ - ब + ६] = ८ - [२४ - ब] = ८ - २४ + ब = -१६ + ब$ ।

$४अ - [५ब + (१० - ६ब) - ८] = ४अ - [ब + १० - ६ब - ८] = ४अ - [-ब + २] = ४अ + ब - २$ ।

$६ - [८ + \{१० - (६ - अ) - ४\} + १०] = ६ - [८ + \{१० - ६ + अ - ४\} - १०] = ६ - [८ + १० - ६ + अ - ४ + १०] = ६ - [१८ + अ] = ६ - १८ - अ = -१२ - अ$ ।

चचलता ही क्षोभ उत्पन्न करवाती है और चचलता ही धैर्य के लिये उत्साहित करती है। जिनके चचलता नहीं उनके न क्षोभ है और न धैर्य के लिये यत्न है। बहिर्दृष्टि नहीं है उनके न परके उपाकारकी बुद्धि है और न परके अपकार की बुद्धि है। रागसे ही ससारका मार्ग चलता है और रागसे ही मोक्षका मार्ग चलता है जिनके राग नहीं उनके किसी मार्ग पर जानका यत्न नहीं।

आत्मन् यह नरजन्म कल्पवृक्ष है और ऐसा अनुपम कल्पवृक्ष है कि

यह बिना मागे ही उत्तमफल देता है और मागनेपर देता नहीं है ।

इस मनुष्यदेह के वशमें रहे याने इसके अनुरागी रहे तो देख यह देह तो बिनसेगा ही फिर तेरे हाथ क्या रहेगा ? पापकलक । इसका फल क्या होगा दुर्गति । उसमें क्या रहेगा वहिर्दृष्टिसे होनेवाला महान् सक्लेश । वह तुम्हे रुचेगा नहीं दुखी हो ओगे ।

ता० १६-६-५६

अब मसत्त्वत्यागरूप महान् तप कर लो जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही मानते रहो ।

सभी पदार्थ अपनी अपनी ही सत्तामें रहते हैं अतः प्रत्येक का सबमें साथ अत्यन्ताभाव है । ऐसा अत्यन्ताभाव जिसकी समझ में है प्रत्येक पदार्थ की स्वतन्त्रता जिसके प्रतिभास में है उसे मोह सता नहीं सकता ।

मोह ही एक मात्र दुःख है । मोह गया दुःख गया । मोह हुआ उसके साथ ही दुःख आया ।

ज्ञानानुभूति ही परम आनन्द है ज्ञानानुभूति नहीं तो वहाँ परम आनन्द भी नहीं, ज्ञानानुभूति हुई उसके साथ ही परम आनन्द होगया ।

जब तक मोह विकार है परसयोग छूट नहीं सकता, मोह विकार गया परसयोग छूटनेमें विलम्ब नहीं ।

ससारमें समता ही सार है शेष सब असार है ससार मोहके अनुसार है अन्यथा ज्ञानका प्रसार है । ससार अपनेपरिणामका विसार है शेष सब उपसार है । ससार मिटनेका स्वसमय आसार है शेष सब निःसार है ।

ता० २०-६-५६

मुहभूमीजोगदले पदगुणिदे पदधन होदि—सर्वधन
आदी अन्ते सुद्धे वट्टिहिद रुवसजुदं ठाणे—गच्छ
आदिधनोन गणित पदोनपदकृतिदलेन सभाजित—चय
व्येकपदार्धधनचयगुणितगच्छ उत्तरधन—चयधन
व्येक पद चयाभ्यस्त तदादिसहित धन—अन्तधन
पदाभाजित चयधनमादिधन—आदिधन

आदिधन पदाभ्यस्त पूर्वधन—सर्वआदिधन

स्वयं स्वमें लीन हो जावे बाह्य विकल्प न रहे यही एक काम रह गया करनेको बाकी तो सब धोका है विपदा है ।

खुद खुदमें कैसे लीन हो सके इसका उपाय पर से हटना है । पर से कैसे हटा जाय ? सम्यग्ज्ञानी होकर विकल्प हटा लो । यदि यह तुझ से नहीं बनता तो और तो कोई उपाय नहीं । करना तो यही पड़ेगा । आगे यह करोगे तो अभी से क्यों नहीं कर लेते हो ।

स्व के लिये स्व ही महान् है परन्तु वह स्व तेरे लक्ष्यमें कैसे आवे ? स्व के अनुभवके लिये तो बाह्य परिचय-विश्वास चक्र-छोड़ना पड़ेगा । पदार्थ को जैसा का तैसा जानते रहो फिर कोई बिडबना नहीं रहेगी । क्या करना । पदार्थको किसीको भी एकको देखो उस एकको ही जानो स्वतन्त्रता देखो सब उचित परिवर्तन अभी हो जावेगा ।

ता० २१-६-५६

जीवका नारक तिर्यच मनुष्य देव होना निमित्तनैमित्तक भाव से औटोमेटिक होता रहता है—आप कुछ चाहोगे और कुछ बनोगे तुम्हारा वश वहा नहीं । हो आप कुछ न चाहोगे तो निर्मल अवस्था मिलेगी वहा जरूर वश है । जैसे भाव करोगे वैसे कर्ममें स्वयं बन्धना होगा—जैसा कर्म उदय होगा वैसी गतिभ्रमणा होगी । यह निमित्तनैमित्तक सम्बन्ध की गति है । तुम्हें अनन्त दुःख नहीं चाहिये उसकी एक ही कुजी है स्वशुद्धात्म सम्यक्-श्रद्धानज्ञानानुष्ठान रूप एक ज्ञातापरिणाम । तुम्हें अनन्त दुःख चाहिये हो तो उनकी अनेक कुञ्जी हैं—विविध मिथ्यात्व अविरति व कषाय ।

जरा यहीं मनको समझा लो तो अनन्तकलेशो से बच जावोगा—जरा मनको ढीला कर दो तो सभव है कुछ पता भी न चलेगा कितना पतन हो जावेगा ।

धर्मपथ में चलते हुए कष्ट आवें तो जरा कष्ट सहलो अन्यथा क्या पता कैसे कष्ट आवेंगे जिनका पार भी न पा सकोगे ।

इज्जत पाई तो गराहट मत करो नहीं तो नहीं तो उस आकुलता

के कारण तुम तुच्छ होगे जिससे अच्छे तो वे जिनकी इज्जत नहीं है ।

ता० २२-६-५६

धन पाया तो ग्राह्य मत करो नहीं तो उसके आकुलता के कारण तुम तुच्छ होगे जिससे अच्छे तो वे जिनके धन नहीं है ।

आजकल लोग इसमें विवाद करने लगे हैं कि पूजा से पुण्य होता धर्म नहीं होता है एव पूजासे धर्म होता है । वास्तविकता तो यह है पूजाकी कुछ न पूछो पूजक आत्माकी पूछो बात । पूजक आत्मा सम्यग्दृष्टि है तो उसके पूजाके समय दो धारा चल रही है ज्ञानधारा अनुरागधारा । दोनों धाराओं के पर्यायरूपमें भी एक साथ चलने में कोई विरोध नहीं है क्योंकि ज्ञानगुणका व चारित्रगुणका परिणमन तो चलेगा ही उसमें क्रमवर्तिता नहीं है । तो जब ज्ञानधारा व अनुरागधारा दोनों एक साथ चलते हैं फिर ज्ञानधारासे होनेवाले धर्म के व अनुरागधारासे होनेवाले पुण्यके एक साथ होनेमें कोई विरोध नहीं है । पुण्य व धर्म के एकसाथ होनेकी बात तो कुछ जल्दी भी समझमें आ सकती किन्तु देखो तो सम्मगदृष्टिके जब कदाचित् पापपरिणाम भी हों तो वहा भी ज्ञानधारा व अशुभ परिणामधारा दोनों एक साथ चल रही और वहा पाप व धर्म एक साथ होजाते हैं । देखो सत्यता दोनोंमें है किन्तु नयबोध का उपयोग न लेनेसे व्यर्थ ही विवादका अड्डा बनाया है ।

ता० २३-६-५६

कुछ लोग जरासा ज्ञान पाकर जिनतीर्थधारामें भी कुछ विलक्षणता दिखवाकर अपनी बहिर्दृष्टि पोषकर अपना अकल्याण करते हैं । अपनेको जिनतीर्थधारामें ऐसे घुल मिलकर रखना चाहिये था कि किसीको पृथक् रूप से बातका तो क्या अपना भी पता न रहता ।

मैं दुनियाके लिये कुछ नहीं, मैं हूँ बस अपने लिये । अहो यह वाक्य सुननेमें भद्दा लगता किन्तु वस्तु स्वरूप की दृष्टि रखकर इसका मर्म आजाय तो भैया भद्दा याने भद्र-कल्याण होजावे ।

तुम अपने स्वभावको पहिचानो और स्वभावके अनुसार चलो । तुम्हारा कुल चैतन्य है तुम अपने कुलको पहिचानो और कुलके अनुसार

चलो । तुम्हारी जाति चेतना है तुम अपनी जाति पहिचानो और जातिके अनुसार चलो । तुम्हारा धन वैभव तुम्हारा सामर्थ्य है तुम अपने धन वैभव को पहिचानो और धन वैभवके अनुसार चलो । तुम्हारे भाई बंधु तुम्हारी चेतनामें बसनेवाले अनन्त गुण हैं तुम अपने भाई बन्धुवो को पहिचानो और उनके अनुसार चलो । तुम्हारी रमणी तुम्हारी निजकी सहज परिणति है तुम अपनी रमणी को पहिचानो और उसके अनुसार चलो ।

ता० २४-६-५६

निर्विकल्प होना तो चाहते हो और यत्न भी करते हो निर्विकल्प होनेके लिये । सो भैया देखो प्रथम तो निर्विकल्प होना चाहते हो यह भी एक विकल्प है फिर निर्विकल्प होनेका यत्न है वह भी एक विकल्प है । फिर भी निर्विकल्प होनेके लिये उस विकल्पको मना नहीं करते । वह तो होवेगा किन्तु उसे प्रतिषेध्य जानो । और भी देखो तुम्हारा वश सर्वत्र ज्ञाता रहनेमें चल सकता है सो निर्विकल्प होने के भाव और यत्न होनेपर भी जो निर्विकल्प नहीं हो पाते हो और उसकेएवज विकल्प तक रह जाते हो सो घबडावो तो हो न, तुम तो जो हो रहा है उसके ज्ञाता बन जावो । मान जावो तुम्हारा काम बनेगा ।

एक नेत्रेन्द्रियकी छूटी कर दी जावे याने उससे काम न लेवे तो आत्माको बड़ा विश्राम मिल सकता है । लोग कहते हैं कि स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रिय खराब हैं किन्तु देखो स्पर्शन और रसना को उत्तेजना देनेवाली कौन इन्द्रिय है । अच्छे रूपको देखा सुहावना लगा और स्पर्शनइन्द्रियको उत्तेजना मिली । अच्छे पकवान को देखा या अच्छी गन्धता लो रसना-इन्द्रियको उत्तेजना मिली अब बढ़िया पकवान खाने की रीस उत्पन्न होगई । नेत्रेन्द्रिय से देखनेका काम न लेवे तो स्पर्शन रसना तृष्णा उत्पन्न न हो । अभ्यास करो जितना हो सके अधिकसे अधिक उतने काल नेत्रको बन्द रखो ।

ता० २५-६-५६

इन्द्रिय देखती और जानती नहीं है किन्तु इन्द्रिय एक चश्मावत् है । जैसे चश्मा स्वयं देखता नहीं है किन्तु चश्मा उपकरण को निमित्तकरके नेत्र

इन्द्रिय ही स्वयं देखती है वैसे इन्द्रियको निमित्तपाकर आत्मा ही स्वयं देखता व जानता है । अस्तु

नेत्रेन्द्रियका प्रथम उपयोग उत्तम होना चाहिये फिर अन्य इन्द्रियोके उपसर्गकी आशंका नहीं ।

आत्मबल ही सत्यबल है अपना । समस्त परकीय विचार दूर कर केवल अनादि अनंत अहेतुक निज पारिणामिकभावकी दृष्टिके प्रसादसे आत्मवीर्य प्रकट होता है आत्मरक्षाके लिये ।

हे आत्मन् ! आत्मस्वभावदृष्टिसे च्युत होकर जो विकल्प होते हैं वे ही विपदायें हैं । उन विपदावोसे बचने के लिये आत्मस्वभावका आश्रय करो । धन्य हे सम्यग्ज्ञान ! यदि तुम न होते तो जीवके उद्धारका कोई उपाय ही न था राग द्वेष आदि फन्दसे नहीं बच सकते तो ज्ञान तो यथार्थ कर लो यह ज्ञान तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा ।

ॐ नमः सम्यग्ज्ञानाय, ॐ नमः सम्यग्ज्ञानमूर्तये । ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

ता० २६-६-५६

१—कुछ मतविचारो आराम से बैठ जावो पश्चात् निर्विकल्प स्थिति का अनुभव भी हो सकता ।

२—अपने विशय को याने पर्यायको अपनेसे परिणामी ऐसा देखो पश्चात् निर्विकल्प स्थितिका अनुभव भी हो सकता ।

३—अनादि अनंत चैतन्यमात्र हूँ ऐसा अपनेमें देखो पश्चात् निर्विकल्प स्थिति का अनुभव भी हो सकता ।

४—निरावरण परमात्माकी आंतरिक स्थिति देखो वह सब विशेष होकर भी सामान्यवत् है । उनके यथार्थ विशेषके देखनेसे सामान्य देखना रह जावेगा । सामान्य फिर सामान्य ही होता है वहा इसका सामान्य उसका सामान्य यह बुद्धि नहीं होती इस प्रकार निरावरण परमात्माके यथार्थ विशेषके विचार के पश्चात् निर्विकल्प स्थिति का अनुभव भी हो सकता ।

५—जिसको देखते हो या विचारते हो वह पर्याय है पर्याय अध्रुव है जितना देखते हो उतना एक अखंड सत् नहीं है सो वह सब देखा गया असत्यार्थ

हे उसमायाके मूल एक एक द्रव्य है उनमेंसे किसी भी एक द्रव्यको देखो पश्चात् निर्विकल्प स्थितिका अनुभव भी हो सकता ।

ॐ निर्विकल्पात्मने नम, ॐ सामान्यदर्शनज्ञानात्मने नम, ॐ नमः परमपारिणामिकभावाय । ॐ सत्यार्थाय नमः, ॐ सत्यार्थे नम । सत्यायम-
नुकूलयितु नम ।

ता० २७-६-५६

त्यागवृत्ति आराममें निभति परन्तु आराम में नहीं निभति कष्टोके बीच आराममें मनोवृत्ति निर्मल हो सकती है ।

आत्मन् ! बहुत सब कुछ करते हुये अनतकाल होगया ना, जो कुछ करना सोचा जाँ है वह अनोखा तो नहीं है अतः उसका विकल्प छोड़ अब अपने निज परम चैतन्यस्वभावमें उपयोग को स्थिर कर ।

जो लोग मानते हैं कि आत्मा न पूर्व भव में था और न अगले भव में रहेगा उनकी दृष्टि रखकर भी देखो इतनी सी उम्र की ही बात विचारो आखिर सुख तो वही कहलावेगा जहा आकुलता न होवेगी । अब परीक्षा कर लो परकी दृष्टिमें आकुलता रहती कि निज प्रतिभाससामान्यकी दृष्टि में आकुलता रहती परकी विचारो तो पर का परिणमन अपनी परिणति से तो होता नहीं—इसके लिये साइन्स का सहारा ले लो—परीक्षा करलो—फिर होगा क्या तुम विचारोगे कुछ, पर परिणमेगा कुछ, तब आकुलता ही रही ना । जब पर तुम्हारे अनुकूल, परिणमेगा तो वहा तुम और प्रकारके विचार कर आकुलता बढ़ावोगे । तब कुछ तुम्हारे अनुकूल भी पारिणम जाय जितना कि तुम्हारे सयोगमें है तो अन्यकी वाञ्छा करने लग जावोगे । न भी अन्यकी वाञ्छा करोगे तो जो अनुकूल परिणमता उसकी खुशीमें तुम अपना वलि-समर्पण—चेष्टामें बढ़ाकर आकुलता पावोगे । आखिर आकुलतामें ही इतनी उम्र जावेगी । सो परका विकल्प न करो ।

ता० २८-६-५६

बुद्धि पाई है तो विरक्त अनुभवो सत्पुरुषोकी सगति करो और वाणी सुनो ।

विभूति पाई है नो विभूति रहित गरीब लोगोकी परिस्थितिया जानो और विभूति त्याग कर स्वसमाधिके यत्नमें रहनेवाले सतो की बात भी देखो ।

शरीर पुष्ट पाया है तो शरीरके अपुष्ट होनेका यत्न मत करो, अर्थात् ब्रह्मचर्य का घात न करो । शरीर स्वय अपुष्ट होता हो तो होने दो । आत्मा को-अपनेको पुष्ट बनाओ, इसमें शरीरदृष्टि छोड़ना प्रथम यत्न है ।

लोग अपना अपना कार्य चाहते हैं अपनी इच्छासे प्रवर्तते हैं यह तो वस्तुके परिणमन की यथार्थ बात है ऐसा देखकर मनमें उद्विग्न मत होओ और न ऐसा भाव लावो कि यह तो मेरे अधिकारमें रहनेवाला है यह ऐसा बधो करता है या अपना ही उत्कर्ष यो चाहता है । कोई किसीके अधिकारमें नहीं है तथा सभी प्राणी अपना ही उत्कर्ष चाह सकते व अपना ही कार्य कर सकते । जिस परिणाममें दूसरोको भला करनेका भाव हो रहा है वहा भी वह अपने गुणोका परिणमन कर रहा है, अन्यका कुछ नहीं कर रहा है और न कुछ कर ही सकेगा । ॐ विविक्तात्मने नमः, ॐ स्वपरिणताय नमः । ॐ स्वतन्त्राय नमः ।

ता० २६-६-५६

ब्रह्मचर्य ही परम आनन्द का उपाय है परम आनन्द है स्त्री सम्बन्धी अशुभ अनुराग न करके उस विपदा से विराम लेना ब्रह्मचर्य है ।

किसी भी पर देहका राग न करके उस विपदासे विराम लेना ब्रह्मचर्य है ।

जिस परक्षेत्र में निज आत्मा बस रहा है उस इस देहका राग न करके उस विपदासे विराम लेना ब्रह्मचर्य है ।

जिस अध्रुव विकार भावरूप परिणति में यह आत्मा रहता है उस विकार का राग न करके उससे विराम लेकर अपने में रमना ब्रह्मचर्य है ।

जिस गुणपरिणति में यह आत्मा रहता है उस परिणतिमें न अटककर अपने ध्रुव स्वभावमें रमना ब्रह्मचर्य है ।

जिन अनतधर्मों स्वरूप यह आत्मा है उन धर्मों के भेद विकल्पमें न अटककर कर अपने अभेद स्वभाव में रमना ब्रह्मचर्य है ।

सारी श्रुतियोंसे निवृत्त होकर जो एक जाना गया उस एक विषयक विकल्पसे भी दूर होकर निर्विकल्प अनुभवन रह जाना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पर तप, ॐ नमो ब्रह्मचर्यधर्माय, ॐ न परमब्रह्मचारिणे, ॐ नम परमब्रह्मचर्य परिणताय, ॐ नम परमब्रह्मणे, ॐ नम परमपारिणामिकभावाय । ॐ तत् सत् ।

ता० ३०-६-५६

मैं आत्मा सनातन चित् हू इसमें हो रहीं औपाधिक परिणतियों से मेरी बरबादी है। नेत्र इन्द्रिय से किसे देखू जिससे मेरी आत्मा शान्त रहे, कुछ भी देखने से मेरा हित नहीं। कषायका वेग हो तो देखना पढ़ने लिखने देवगुरुदर्शनमें नेत्रेन्द्रिय का प्रपात करो। सूँघने से मेरा हित ही क्या है, मुझे कुछ सूँघने को नहीं चाहिये। मैं क्या सुनू सुननेसे भी मुझे क्या? कषायका वेग ही है तो ज्ञानस्वरूपकी स्तुति व वैराग्यप्रद शब्द ही सुननेमें कान को अवसर रहो। रसना इन्द्रिय हायरी रसना तू मानेगी नहीं—क्या किया जाय भोजन शोधनेको देखना पड़ता है, नहीं तो तेरे विषयको मैं देखता भी नहीं—खैर मुझे स्वादसे क्या प्रयोजन? स्वाद मेरा क्या साथ देगा? स्वाद अनित्य है यह तो मिट जानेवाला ही भाव है अभी ही मिट जायगा मिटने-वालेको क्या अपनाऊ। चिन्मात्र परमपारिणामिक भावकी दृष्टि व आश्रयसे सहज उत्पन्न हुआ आनन्दका मैं अधिकारी हू मैं अभी सहज आनन्द भोग सकता हू—उस परम स्वादके सामने रसनास्वादकी कुछ कीमत नहीं—भोजन चले जावो पेटमें, धर्मसाधन के योग्य स्वास्थ्य को बनानेके निमित्त बनना—स्वाद नहीं चाहिये मुझे स्वाद नहीं चाहिये मुझे। स्पृशिको तो जीतना बड़ा सरल है—इसका सहायक नेत्रेन्द्रिय है—नेत्रों पर पलक का ढक्कन है इन ढक्कनको मैं खोलूंगा नहीं कुछ दिखेगा नहीं—स्पृशिको आश्रय क्या मिलेगा विकार भाव क्षणिक है खुद मर मिट जानेवाले दुष्ट पर विचार ही क्या करना है। हे विकार परिणाम जावो मुझे आनन्दका उत्तम स्थान स्वाधीन प्रभुका प्रसाद मिल गया है। रही शीत गर्मकी बात—सो शीत भी सही जा सकती है किन्तु उसका फल असमयमें नरपर्यायका वियोग हो सकता है उसकी

भी परवाह नहीं किन्तु समय साधना मनमाफिक नहीं कर पाया वह करना है—अतः एक खंश और फूससे वचा लिया जासकता है। गर्मीका सहना जो कुछ कठिन लगता है साधारण गर्मीकी तो परवाह नहीं। कठिन गर्मीमें किसी अच्छे स्थानपर दिन भर बैठा रहूंगा—। परन्तु स्पर्शन ! अब तेरे वशमें सर्वथा यह श्राने का नहीं।

दुःख कषायका है—कषायका मूल—इन्द्रियविषय है—इन्द्रियविषयोकी प्रबलता वहा है जहा परीषहजय नहीं है—अतः परीषहजयमें उत्सह रुचि करो। मिथ्यात्व तो हट चुका क्योंकि मुझ चिन्मात्रसे सर्वपदार्थ अत्यन्त भिन्न हैं यह वस्तुस्वरूप देखकर दृढ प्रतीति हागई अब तो स्वभावपे स्थिरताकी कमी है। सो अब यही प्रोग्राम उपयोगमें घूमता रहता है कि स्वभावम स्थिर उपयोग रहे।

ता० २-७-५६

हे प्रिय निज आत्मान् ! तुम्हारे ही खुश करनेको मैंने अनेक चेष्टायें की परन्तु मिथ्यात्वमें तेरे जिगाडका ही काम करता रहा। ईमानदारीतो मेरी पहिले भी थी क्योंकि सर्वत्र मैं तेरी खूशी के लिये कमर कसे रहा बेईमानी करके भी खुश तुम्हीं को करना चाहा, परकी दृष्टिकरके भी खुश तुम्हींको करना चाहा, परकी खुश करने की चेष्टा करके भी खुश तुम्हीं को करना चाहा। परन्तु मिथ्यात्वमें वह सब चेष्टायें उल्टी ही होती रहीं। अब जाना मैंने खुश (प्रसन्न) होनेके मर्मको। अब तो तेरे स्वभावकी पद्धति से ही तुम्हे प्रसन्न करना चाहता हूँ। अन्य बातें ज्यों वीचमें आती हैं। पर्याय बदमाश बात मतकर, अब अट पट गट पट नहीं चल सकती। मैंने जान लिया मैं क्या हूँ—मैंने मान लिया जो मैं हूँ। अब मैं हे पर्याय तुम्हसे कुछ थराई नहीं करूंगा—क्या तुम्हसे चाहूंगा—तुमतो एक क्षण बाद नर मिदने जा रहे हो।

न औपाधिकभावोसे रहित चैतन्यमात्र हूँ, औपाधिक होते हैं तो होओ—मैं तो चेतनामात्र हूँ ऐसा भी तो बहुतो को होजाता है कि शिरमें चोट लग जाये और पता भी न पड़े तो चोट से क्या खराबी हुई रागद्वि होते हो तो

होओ उनकी बला से मैं चेतनामात्र हूँ मेरेको क्या खराबी । दुष्टके पास रहो तभी ना कोई उपद्रव शिर पर आवेगा । मैं तो अपने स्वरूपके पास हूँ विकारसे पास जाना ही नहीं ।

ता० ३-७-५६

उद्धारकी भी घबड़ाहट न करो उद्धार तो हो ही रहा है जब तुम वस्तुस्थिति पहिचान गये और ज्ञाता दृष्टा रहते हो व ज्ञाता दृष्टा रहने यत्न करते हो । रहो ज्ञाता दृष्टा-उद्धार है । मैं सर्वसे पृथक् चैतन्यमात्र हूँ-कमोदय को निमित्त करके जो विभाव होता है वह होता है होओ-निमित्त-नैमित्तिकसबधकी बात है वह मेरा ज्ञेय रहो-निमित्त ज्ञेय-नैमित्तिक ज्ञेय । यह शरीर मैं नहीं हूँ-मेरा नहीं है- मैं शरीरको देखना भी नहीं चाहता । मैं अमूर्त चेतन हूँ ।

शरीरमें आत्मा बसता है और ऐसा बसना है जैसे इन्धनमें आग लग जावे तो आग इन्धनमें बसती है । जितनेसे लिये दृष्टान्त है उतना ही देखना तात्पर्य आत्मा देहके एक क्षेत्रावगाह में बस रहा है, वहा भी यद्यपि शरीर क्षेत्र भिन्न है आत्माक्षेत्र भिन्न है किन्तु सयोग से देखो एक क्षेत्रावगाह हो रहा है । केवल बाहर के बाल नाखून और अतीव पतली चमड़ी में आत्मप्रदेश नहीं है । मगर फिर भी देखो जब अन्धोपाङ्गनामकर्मका उदय नहीं रहता ऐसा जो गुणस्थान अयोगकेवली वहा आत्मप्रदेश यद्यपि शरीरक्षेत्र में है तथापि शरीरसे सम्बन्ध नहीं है उनका । क्योंकि जैसे यहा नाक कान पेट आदि की जहा पोले हैं वहा आत्मप्रदेश नहीं है वैसी बात अयोगकेवाली गुणस्थानमें नहीं है । वहा तो जहा तक आत्मप्रदेश ऊपर नीचे चारो ओर सर्वत्र फैले हैं उसके अन्दर भी सर्वत्र आत्मप्रदेश है आत्मप्रदेशोसे पोल नहीं है ठोस है । फिर इतना का ही इतना गुणस्थानातीत होजानेपर भी अनन्तकाल तक सिद्ध अवस्थामें बना रहता है । आत्ममर्मके लिये बड़े बड़े लोग फकीर हुए-उस आत्ममर्मको जैनाचार्योंकी परमकृपासे तुमने सहज जान लिया यह उत्तमवात है-अब उत्तम जानकर जघन्य न हो ।

ता० ४-७-५६

हमारा प्रभु निज आत्मराम ।

परमात्म प्रभु से पहिचाना, अन्तर आत्मराम ॥८॥

प्रभु परिचय बिन सुख जाननको भ्रम्यो अनेको ठाम

(भ्रमत रहा हर ठाम)

सहज सिद्ध चैनन्य पिण्ड यह अब जाता निज धाम ॥१॥

कीरति रूप गंध सपरस रस शब्द भोग बेकाम

परस रूप रस गंध शब्द कीरति इच्छा बेकाम

इनसे पृथक् स्वतंत्र अमर अज हूँ चेतन निष्काम ॥२॥

प्रभुता देखता विपदा भागे, मिले सत्य आराम

सहजानन्दमूल कारणपरमात्म आत्मराम ॥३॥

इच्छा ही दुःखका मूल है—अब कुछ इच्छा मत करो जगतके ज्ञाता
द्रष्टा रहो ।

अब तक कितने विभाव किये उनका बता क्या फल क्या लाभ आज
तेरे पास है । लाभ तो क्या निर्वलता-हानि ही तुम्हारे को हुई है विभाव से
मुख मोड़ स्वभावमें दृष्टि जोड़ अवश्य ही आनन्द होगा यह पक्की साइन्स है ।

ता० ५-७-५६

आवश्यक सत् कर्म इतने होना चाहिये कि विषय कषाय को अवकाश
न मिले । ज्ञानभावनामें रहे आबो कोई आवश्यक मत्कर्म छूट जाय उस का
दोष नहीं है क्योंकि ज्ञानाराधन सर्वोत्कृष्ट आत्मक्रिया है । किन्तु ज्ञानाराधनमें
तो रहा न जावे और आवश्यक क्रिया में शिथिल हो जावे उसमें पतनको
अवसर है ।

वस्तुतः आवश्यक उस कार्य को कहते हैं जो अवश आत्माके हो जाय ।
अवश कहते हैं जो अन्यके वश न हो अर्थात् शुद्ध चिन्मात्र निजस्वरूप के वश
हो इसके अतिरिक्त अन्य परभावके वश न हो उसे अवश आत्मा कहते हैं ।
उस अवश या स्वाधीन आत्मा को जो कार्य है उसे आवश्यक कहते हैं । अब
तो लोगोंने विषयसाधनोके कार्यको आवश्यक सज्ञा दे रखी है । अनावश्यक

को आवश्यक मान लिया और आवश्यक को समझा ही नहीं ऐसे मोही प्राणी अधिक हैं। अब उनकी वोट के आगे आवश्यक शब्द की मलहम पट्टी हो रही है। होओ-आवश्यक तो आवश्यक ही है-किसी मोहीके माननेसे अनावश्यक आवश्यक नहीं हो जावेगा।

ॐ अवशाय नम, ॐ शुद्ध चिदस्मि

ता० ६-७-५६

कहीं भी होओ कंसी ही परिस्थितिमें होओ निज आत्मा की ओर उन्मुख रहो तो शांति रहेगी। परकी ओर दृष्टिमें निराकुलता हो ही नहीं सकती क्योंकि आकुलताके ही कारण परकी ओर दृष्टि करना पडो परकी दृष्टि जब तक है तब तक आकुलता रही और वह पश्चात् अन्य आकुलता का कारण बनी इस तरह आकुलता का पोषण होता जावेगा जबतक पर बुद्धिकी कुटेव न छूटेगी। आखिर तो परद्रव्य छूटना है जिनमें इच्छा रख रहे हो, मरने पर तो परमयोग इस भवका छूट ही जावेगा और इस जातिकी इच्छा भी छूट जावेगी तब इस अल्पकालके लिये यदि इच्छा पहिले से ही छोड़ दो तब सदा के लिये भला हो जाय।

आत्मन् ! मानो अपने हितकी बात ।
 आत्मन् ! करो न अपने गुणका घात ।
 आत्मन् ! तेरी प्रभुकी एक हि जात ।
 आत्मन् ! तुझसे भिन्न निराला गात ।
 आत्मन् ! तनवश हो क्यो खट्टा (कटुफल) खात ।
 आत्मन् ! अपना क्यो आनन्द न भांत ।
 आत्मन् ! तेरी सुख तेरे ही हात ।
 आत्मन् ! निजरतिमें आनन्द न मात ।

सदा अपना ध्यान रखो, गत न शोच्य, भावि न काम्यम् ।

ता० ७-७-५६

❖❖❖ समयविभाग ❖❖❖

प्रातः	४ - ४।	आत्मकीर्तन	} ॥ घ०
	४। - ४॥	कर्तव्य-प्रवचन	
	४॥ - ५।	स्वाध्याय आध्यात्मिकग्रन्थ	
	५। - ६।	सामायिक	
	६। - ७॥	शौचनिवृत्ति, शुद्धि, वदना	
	७॥ - ८	जीवस्थान चर्चा की बड़ी क्लास	(॥ घ०)
	८ - ८॥	प्रवचन	(॥ घ०)
	८॥ - ९।	जीवस्थान चर्चा की छोटी क्लास	(॥ घ०)
	९। से ९॥	विराम व समाज वार्तालापें	(॥ घ०)
	९॥ से १०॥	आहारचर्या वसतिकागमन	
	१०॥ से ११॥	विश्राम	
	११॥ से १२॥	सामायिक	
	१२॥ - २	लेखन	
	२ - ३॥	करणानुयोग आदि का स्वाध्याय	
	३॥ - ४	अध्यात्मचर्चा का पाठन	(॥ घ)
	४ - ४॥	विश्राम	
	४॥ - ५॥	आध्यात्मिक पाठ	
	५॥ - ६॥	धर्मसेवा-संस्थासेवा-दुःखसेवा	
	६॥ - ७॥	प्रतिक्रमण, सामायिक,	
	६॥ - ८।	छहढालाके ३ पाठ-भजन	
	८। - ९	तत्त्वचर्चा	(॥ घ)

ता० ८-७-५६

निज आत्मतत्त्व की दृष्टि रखना आत्मोन्नतिके लिये अतीव आवश्यक है ।
 अपनी दृष्टि में आत्मा है तो वहीं तीर्थ है । स्थान न कोई बुरा है

और न कोई अच्छा है। विकल्प ही स्थानमें अच्छे बुरे का सकल्प कराता सो विकल्प ही बुरा है और निर्विकल्पता अच्छी है सर्वत्र यही निर्णय करना।

ता० ६-७-५६

आज दुपहरकी सामायिक के पश्चात् जगल में आया बड़ा अच्छा भाव रहा। आत्मा की ओर उन्मुखता रहे इसकी ही रटन रही इसी काल में लिख भी रहा हूँ। भाव ऐसा है कि प्रतिदिन आहारके पश्चात् एक आधा मील दूरी पर जगल में या किसी एकान्त बागमें या पेड़के नीचे जाकर रहा करूँ शाम होने से पहले ठहरनेके स्थानपर पहुँच जाया करूँ। लिखनें, ध्यान करने, स्वाध्यायमें दिनके समय का अधिक उपयोग करूँ।

वन उपवनके एकान्तका वातावरणमें आत्माके पर सम्बन्ध की समक्षता न होने से विभावोकी न्यूनता हो सकती है। यद्यपि विभावोकी न्यूनता वास्तव में अपनी निर्मलता योग्यता से होती है। तथापि प्रेक्टीकल करके देख भी तो लो क्या आनन्द आता है एकान्त के वातावरणमें। मुझे तो यह बड़ा सुहाता। हे नाथ तेरे ज्ञानमें ऐसा ही ज्ञेय हुआ हो मैं अपना अधिक समय शहरसे बाहरके एकान्तमें बिताऊँ।

अपनी कमाई सबसे बड़ी कमाई है। अपने स्वरूपका अनुभव करो। लाख बात की बात यही निश्चय उरलावो—तोड़ सकल जगदद फद निज आत्म ध्याओ।

विकल्प कर कर हैरान हो गये होना। हैरान होने पर तो चित्तमें यह आजाती है कि छोड़ो इसका पिण्ड। जरा कुछ समय ऐसा ही तो बिताओ कि विकल्प कुछ न कर आराम में बैठ जावो।

ता० १०-७-५६

आज आहार करके सीधे जगल में आये घटा रहा—शांतिका अनुभव तो नहीं हुआ पर अशांति भी विशेष नहीं रही।

इस असूत आत्मामें विकल्प की बनावट क्या है कैसे है ज्ञानवान आत्मामें ज्ञेय आगये अर्थात् जानन हो गया यह तो समझ में आजाती किन्तु विकल्पो का मसला कैसा है। मान लिया कोई सूक्ष्म जड़ पदार्थ कर्म नामक है

उसके आत्मा से वियोग होने का समय आगया विद्युत् हो रहा अब आत्मामें विषाद हर्ष सकल्प विकल्प का कैसे निर्माण व निर्माणका क्या ढंग कैसे तैयार—कुछ पकड़ में नहीं आना । होता तो है—बीत तो रही शिर पर—मानलो किया नहीं जासकता और इसका भी मना नहीं किया जा सकता कि कर्म उदय के निमित्त से है, नहीं तो स्वभाव बनता । और देखो निमित्त होने पर होते हैं उसमें भी तो कैसे हुए क्या निर्माण आदि पर अचरज होता यदि बिना निमित्त की उपस्थिति के होते तब तो कुछ निर्णय का रूपक ही नहीं था । सब कुछ है फिर भी अचरज है विकल्प के स्वरूप पर ।

आत्मन् ! इन विकल्पो में भी क्या रखा अनकूलता का मार्ग तो नहीं है इस फेर में । छोड़ो जिज्ञासा स्वभावका तो निर्णय है उन्मुख हो जावो स्वभावके ।

आत्मन् तेरा सम्बन्ध नहीं किसी अन्यसे तब लाज सकोच उपचिकीर्षा प्रतिचिकीर्षा प्रचिकीर्षा अपचिकीर्षा अनुचिकीर्षा दुष्चिकीर्षा सुचिकीर्षा विचिकीर्षा अधिचिकीर्षा आदि छोड़ निज आनन्दधाम चैतन्य परमात्मतत्त्वमें बस ।

ता० ११-७-५६

आज आहारके पश्चात् जगलमें आये सामायिक करते हुए सामने चार चीटे आसपास से कण लाकर घोंसला बनाते हुए दीखे ये भी अपना काम करनेसे नहीं चूकते । हम अपना काम करनेसे न चूकें ।

हम आप जो कोई भी आज निश्चयतत्त्वके मर्मसे परिचित हुवे हैं वे पहिले कुलागत कितने व्यवहारसे गुजरे हैं । आज बालको को व्यवहारसे छुटाकर अभी निश्चयके मर्म में पहचाने की चेष्टा हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका परिणाम उन पर क्या गुजरेगा । यद्यपि बात यह ठीक है कि व्यवहारबुद्धि छोड़कर निश्चयदृष्टिमें आना चाहिये—यह शुद्ध चित् सत्यार्थ है, फिर भी अपनी अपनी ओर सोचकर अपने अपनेपर गुजरी बातोंको देखकर कुछ जरा विचार करो और उन्हें कैसी औषधि दी जावे कि सभल सभलकर कम उपदेशों का चलना बनकर सत्यसे उनका नाता जुड़ जावे । इसमें बड़ी सावधानी की कला चाहिये वक्तामें ।

इसकी वक्तावोपर बड़ी जुम्मेदारी है अन्यथा वीर जिनेन्द्रके शासनकी प्रभुताके अपवादकारक वक्ता बनेंगे । जिस रत्नको हमने पाया है उस रत्नकी मट्टीपत्तीत करा देना औरो को औरोपर अन्याय है ।

अशुभ क्रियावोके करनेके सस्कार जीवो पर इतने पडे हैं कि जिनके दूर होनेका मुनाफा मिल जावे इतनी बात की गम हो तो भक्ति दान आदि शुभोपयोग उसका दुश्मन नहीं बन जायगा, किसी रस्सीके टूटने पर एकदम न गिर जावे अतः पार पर आजावे रस्सी भी छूट जावे घटना भी न टूटे ऐसा यत्न करलें । सत्य तो सत्य ही है उस पर पहुचनेका यत्न भला करो । ॐ शुद्ध चिदस्मि, ॐ नमः सहजशक्तिमयाय, ॐ ॐ ॐ ।

ता० १२-७-५६

जीवका घात इस लिये भी नहीं करना चाहिये कि वह जीव अपने जीवन कालमें कुछ धर्मोन्नतिकर सकेगा तो उसे उस लाभसे वञ्चित रखना उसके प्रति अन्याय है क्यो कि जो अपने लिये भला हो सकता है उस कार्य में दूसरे को असह्य बाधा दी । इस पर यह प्रश्न उठता है कि यह जात सैनी पञ्चेन्द्रिय को तो लागू हो सकती है किन्तु जो असज्जी जीव है जैसे असज्जी पञ्चेन्द्रिय, चौईन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, पृथ्वी जल आदि वे मनरहित होने के कारण धर्मधारणके पात्र ही नहीं है फिर इनका घात पाप नहीं होना चाहिये इसका समाधान ये जीव यद्यपि वर्तमानमें धर्म के पात्र नहीं है किन्तु इनमें भी ऐसा सामर्थ्य है कि एकदम सैनी पञ्चेन्द्रिय तिर्यच या मनुष्य हो सकते हैं इनका घात करनेसे इनका सक्लेश सहित मरण होगा सब उससे उत्तम भव पाना तो दूर रहो उल्टी और उनकी निम्न दशा होगी । यत्न पूर्वक घात पञ्चेन्द्रियसे लेकर चादर निगोद तक का हो सकता सो सक्लेश वश में निम्न दशामें पहुच जायेंगे तो इनका और अनर्थ हो जायगा । बाहर निगोद भी उससे निम्न सूक्ष्म निगोदमें पहुच जायगा । सूक्ष्म निगोदका घात यत्न पूर्वक नहीं हो सकता और उससे निम्न दशा भी और नहीं है । अतः स्वकल्याणार्थी इस दृष्टिसे भी जीवोका घात नहीं करता ।

ता० १३-७-५६

वीतरागदेवकी उपासना का समागम मिलना वीतरागता के उपायकी वाणी मिलना किसी अनुपम सुयोग की बात है। इस अतुल निधि को पाकर यदि इससे अपना लाभ नहीं लिया तो पछताने के सिवाय कुछ हाथ न आवेगा व पछता सकने तक की योग्यता न मिलेगी ऐसी बेहोशी हो जावेगी।

सुयोग पाया है तो वह उपाय करो कि आत्मा ज्ञानाराधनामें बना रहे, अनुराग जगे तो दूसरे भी ज्ञानाराधना पासके इस प्रकार तन मन वचन धनका सदुपयोग करो।

जैनधर्म को पाकर स्वयं उसका लाभ लेना दूसरों को लाभ पहुंचे ऐसा यत्न नहीं करना सकुचितवृत्ति रखना ऐसे स्वार्थी रहना अपने व पर के प्रति अन्याय करना है। अतः उदार बननेके लिये निम्नलिखित ४ बातों पर अमली व्यवहार करो।

१—साधु ब्रह्मचारी त्यागी जनोको सर्वसाधारण स्थानपर ठहरावो और प्रत्येक प्रवचन सर्वसाधारण स्थान पर ही होने दो जैनसमाज तो मात्र इतना सम्बन्ध रखे कि स्वयं शुद्ध भोजन करे और समयपर उन्हें आहार कराये तथा उनके प्रत्येक प्रवचनमें सम्मिलित होवे। उनके गमनागमनके समय व्यवस्था करे।

२—पाच पाच सो मील में एक एक ऐसा आश्रम होना चाहिये जिसमें रिटायर पेन्शनर गृहनिवृत्त गृहस्थो के अध्ययन धर्मसाधन भोजन निवास का प्रबन्ध रहे।

ता० १४-७-५६

३—प्रत्येक प्रान्तमें पर्वतीय ठंडे स्थान पर गर्मीके दिनों में (१॥ माह) धर्म-शिक्षणशिविर (शांतिविद्याशिविर) की आयोजन रहे जिसमें कालेज स्कूलोके छात्र रात दिवस रहकर नियत चर्चा द्वारा अपना ज्ञान व आचरण बढ़ायें। अन्तमें उनकी परीक्षा भी रखी जावे।

४—विविध साहित्य विद्वान कवि नेतावोके पास पहुंचाया जावे ऐसी सुन्दर व्यवस्था हो।

आज नदीपार एक बागमें ११ बजे से शाम ६ बजे तक रहा उपयोग अच्छा लगा अपनी वर्तमान पर्यायको क्षणिक जानकर उसमें रत होने का सकल्प दूर कर देवे । ज्ञानभावना अपनेवशकी बात है । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञाता द्रष्टा साक्षी रह सकता हूँ । अपने चिन्मात्र सनातन स्वभावको देखकर उपाधिवश होनेवाले विकार भावके ज्ञाता मात्र रहो । बस इसी पद्धतिसे चलते जाना कुछ काल तक के लिये कर्तव्य है जब तक कि विकार वृद्धिमें आ सके ।

प्रभु खुदमें बसा है इतना भी नहीं किन्तु प्रभु खुद है । यह आत्मा स्वयं सामान्य विशेषात्मक है । जब इसे सामान्यमय से देखो तो यह उपयुक्त है कि प्रभु खुद है । जब विशेष नयसे देखो तो तह उपयुक्त है कि प्रभु खुद में बसा है । सर्व इच्छामें दूर होकर जब मात्र चैतन्य भाव प्रतिभात रहता है, तब सत्य प्रभुताईका अनुभव हो जाता है ।

ता० १५-७-५६

आज उपवासमें धर्मध्यानसहित काल व्यतीत हुआ ।

जीवन थोड़े दिन का है आत्मानुभवके कार्यमें प्रगति करो । इसका उपाय वस्तु के वास्तविक स्वरूपका अध्ययन मनन है । निजज्ञानसाधनाके लिये तन मन धन वचन सब न्योछावर कर दो । जगत में अन्य कुछ सार नहीं है मात्र निज स्वभावदृष्टि ही सार है । निजस्वभावका ज्ञान, श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, दृष्टि, लक्ष्य, आश्रय, अवलम्बन करके अभेदस्वभावोपयोगी निर्विकल्प होकर कृतकृत्य हो जाना ।

चारित्र्य चाहे न बन सके किन्तु यथार्थ ज्ञान में तो कुछ कष्ट भी नहीं है वह तो बहुत सुगम है केवल इस ओर ध्यान करने की कमी है । किसी को तो कल्याणकी इच्छा भी हो तो भी बाह्य निमित्त नहीं हो पाते । तुम्हें तो स्याद्वाद परमागम की रियासत भँट हुई फिर भी प्रमादी रहो तो गजब है ।

ता० १६-७-५६

आज आहारके पश्चात् १०। बजे जगल आया ५।।। बजे शाम तक रहा ।

७—अपना लौकिक महत्व अभ्युदय चाहनेवाला

८—अपना पारलौकिक महत्व अभ्युदय चाहनेवाला

९—अपना कल्याण चाहनेवाला

१०—अपने कल्याणमय आचार का चाहनेवाला

११—अपने स्वभावकी दृष्टि चाहनेवाला

१२—अपना स्वभाव चाहनेवाला

१३—अपना निरावाध प्रयोजन करनेवाला

पहिलेके ७ प्रयोजनोमें यदि इतना मोह है कि पर आत्मावसे मात्सर्य हो जावे परके प्रति कुछ बीते इस ओर करुणा नहीं रहे और अपना ही प्रयोजन देखे तो उसे लोकमें खुदगरज कह डालते हैं। पहिलेके ७ प्रयोजनोमें कुछ हित नहीं है। ८वें प्रयोजनमें कुछ कह सकते हैं। ९वें से १३वें तक पांच प्रकार के स्वार्थी उत्तम हैं और इन पांचोमें भी उत्तरोत्तर पूर्व पूर्व से उत्तम हैं। यहा यदि प्रश्न हो कि परका उपकार चाहने में हित कैसे नहीं। उत्तर परका मैं कुछ कर सकता हू इस भावमें तो मिथ्यात्व आगया सो महादोष है। श्रद्धा वस्तुस्वरूपके अनकूल रहकर यदि पर उपकार वने तो वह अन्तर आत्माका घातक नहीं है। दूसरो के धन श्रमका समागम जुटानेमें भी उनका सच्चा हित नहीं है। हा योग्य साधनमें अधिक सक्लेशन न रहे उतना हित है किन्तु राग हो जाय तो वह अहित है।

ता० १८-७-५६

जीवकी अनेक पर्यायें दुःखपूर्ण आखो के सामने भी दिखती हैं इनसे शिक्षा लो यदि विवेक न धारण किया तो ऐसे ही दुःखपूर्ण अवस्थायें मिलेंगी क्योंकि निमित्तनैमित्तिक भाव भी एक अटल व्यवस्था है परन्तु दुःखी और निराश होने की कोई बात नहीं कारण कि तुम अपने इस निमित्तनैमित्तिक भावके बलेश को स्वाधीन होकर सुगमत्या नष्ट कर सकते हो। निमित्त या नैमित्तिक भावपर लक्ष्य रखोगे तो निमित्तनैमित्तिकी परम्परा होती जावेगी। किसी भी पर या निमित्त परभाव या नैमित्तिकपर दृष्टि न दोगे मात्र अविकारी निजस्वभावका आश्रय लोगे तब निमित्तनैमित्तिक का बलेश या

सतान मिट जावेगा ।

निमित्तनैमित्तिक नहीं है सो ऐसी बात नहीं है, वे हैं तो सब किन्तु क्लेशके निमित्त हैं सो क्लेश चाहता हो तो उन्हें गले लगावो, आनन्द चाहना हो तो उनका उपयोग छोड़ो ।

देखो भाई तुम्हें जो ये सब दिखते हैं इनमें तो तुम पक्का यही निर्णय रखो कि ये समागत पदार्थ कुछ निमित्त नहीं होते हैं तुम्हारी कषाय होती है तो उससमय जो भी तुम जानते हो उसे तुम कषायपूर्तिमें निमित्त बना डालते हो । क्योंकि ये पदार्थ निमित्त होते तो सबको एकसा वही कार्य करवाते किन्तु देखा जाता है कि उसी पदार्थ को देखकर किसी को वैराग्य होता है तो किसीको मोह होता है आदि । अब रही कर्मकी बात सो उसमें भी कमसे कम यह तो है ही कि उसकी ओर या नैमित्तिक भावकी रुचि न करो उसके मात्र ज्ञाता रहो तो वह भी टिक नहीं सकता न क्लेश कर सकता, आगे और भी विचारना ।

ता० १६-७-५६

वेद केवल ज्ञानका नाम है विद् ज्ञाने धातुसे वेद शब्द बना है जो स्वयं परिपूर्ण ज्ञान है वही वेद है । वेद स्वयं अर्थ नहीं कहता है, वेद स्वयं शास्त्र नहीं है, किन्तु वेद जिनके प्रकट हुआ है ऐसे परमात्माके जब तक देह रहता है तो तब यथावसर उस देहके सर्व ओर श्रुति निकलती है वह श्रुति भी सहज एकरूपसी है वह भी विभिन्न अर्थ नहीं बताती मात्र श्रोतावोके श्रोत्रका पहिले निरक्षरी रूपसे विषय होता है श्रोतमें पड़ते ही वह साक्षरीकात्प रख लेती है । श्रोता भी सब प्रभु हैं कारण परमात्मा हैं उनकी जितनी योग्यता प्रकट हुई है उसके अनुकूल उनमें ज्ञानविकास का अपूर्व प्रकट होता है और ज्ञानविकास भी । वह ज्ञान विकास जिस अन्तर्जल्पके साथ प्रकट हुआ उन उन प्रक्षरो रूप परिणमानेकी विशिष्ट निमित्त वह श्रुति है । श्रोतावोमें सर्व प्रधान गणेशगणधरा हैं । वे गणेश देव अपने अन्तरग में स्मृतिकी रचना करते हैं । यद्यपि स्मृतिकी रचना सभी श्रोता करते हैं तथापि सर्वविशिष्ट स्मृति गणेश देव की होती है । गणेश जी अपने भावमें समस्त स्मृति याने

द्वादश अंग और अगवाह्य समस्त भावश्रुत की रचना कर लेते हैं पश्चात् इन सब स्मृतियोंको महर्षियो एवं अन्य महाश्रोताओंको प्रकट करते हैं। कितने ही काल तक स्मृतियोंका इसीप्रकार प्रवाह चलता रहता है, प्रवाहकी मन्द वेग होनेपर कृपालु महर्षि पुराणोंकी रचना करते हैं। पुराण केवल चरित्र का नाम नहीं है किन्तु पुराण पुरुषों की समस्त रचनाओंको पुराण कहते हैं। इस तरह अवाधित वस्तु गत सिद्धान्तों का मूल वेद होने के स्याद्वादगम्य वस्तु सिद्धान्त प्रामाणिक है।

ता० २०-७-५६

आज गोविन्द बालक काछी व सुख लाल ढीमर ने मास त्याग दिया बालक होनहार भला है। इसकी सुबुद्धि बड़े।

जबलपुर—लोग पृथक् पृथक् परिणतिवाले ही होते हैं।

प्रत्येक वस्तु त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति देव पहिले कभी हुआ व उसका चरित्र क्या इस विषयमें नि सदेह धारणा हो नहीं सकती, वास्तविकता वह है जो वस्तु में हो। प्रत्येक वस्तुमें त्रिमूर्तिता सहज बसी हुई है। वस्तु ध्रुव है वह सदा रहती है और वह किसी न किसी हालतमें रहती है वह हालत बदल जाती है नई हालत हो जाती है परन्तु वस्तु वही है। वस्तु में यही तीन मूर्तियाँ हैं—ध्रौव्य, उत्पाद, व्यय। प्रत्येक वस्तु त्रिमूर्ति है उसका उत्पाद व्यय ध्रौव्य सहज स्वभाव है। वस्तुका ध्रौव्य उसी स्वभावसे है वस्तु का उत्पाद व्यय भी वस्तुके स्वभावसे होता है क्योंकि वस्तुका अस्त की उत्पाद नहीं है किन्तु वस्तुके स्वभावका प्रतिसमयका परिणमन उत्पाद व्यय है। इस तरह यह सिद्ध हो गया कि मुझ वस्तुका उत्पाद व्यय ध्रौव्य मेरे स्वभावसे है अन्य सब वस्तुओंका उत्पाद व्यय ध्रौव्य उनके स्वयंके स्वभावसे है अतः अन्य कोई भी वस्तु मेरा हो ही नहीं सकता इस पृथक्त्वविज्ञानसे अहंकार मम कार दूर होजाता है तब परम विश्राम प्रकट होता है जिस त्रिमूर्तिके ज्ञानके प्रसादसे समस्त क्लेश दूर होते हैं वह त्रिमूर्ति देवता जगतके जीवोंके उपयोग मन्दिर में विराजमान रहे। ॐ त्रिमूर्तिदर्शनाय नमः।

ता० २१-७-१९५८

आज एक ऐसा वातावरण जबलपुर में हो गया करीब १ वर्ष से । जिससे सभी को सामाजिक कार्यों में अनुत्साह है ।

आज से २० अगस्त तक याने १ माह को पकवान मिठाई का त्याग । मेरा अन्तर ऐसा कहता है कि राजा अशोक पहिले जैन था उसने जैनधर्मका एक विशाल स्तूप बनाया था जिसके ऊपर चार सिंह के आकारके चहरे गनाये । महावीर स्वामी की मूर्ति निश्छाय ऊपर विराजमान करते तो किसी समय टूटने का अदेश था अत महावीरप्रभुकी मूर्ति न बनाकर वीर प्रभुके चिन्ह शेर का आकार बनाया । समवशरण में प्रभुका ऐसा अतिशय है कि चारो ओर प्राणियोंको उनका मुख दीखता है । मभा भी वीर प्रभुके घेर फेर गोलाकार भरी रहती थी । चिन्हके नीचे २४ आरावाला चक्र बना है जिसका उद्देश्य चौबीसवें तीर्थंकर का तीर्थ सकेतित करना है । अशोक किसी समय बौद्ध साधुवोकी दु वित जनसेवा देखकर बौद्ध हो गया था । इतिहासकारोको इस ओर ध्यान देकर यथार्थ निर्णय करना चाहिये ।

ता० २२-७-१९५६

आज जबलपुर समाजने गुरुपूर्णिमाका प्रयोगसे स्मरण करा दिया । मुझपर श्रीमद्भणेश वर्णी पादो का अनुपम छाया है ।

परमपद पाच है १ तो वह पद है जहा बाह्यवस्तुवोमें चित्त नहीं जमता फलस्वरूप सब आरम्भ, परिगृह का त्याग होना गात्रमात्र रहकर स्वसद्धान में लीन रहते हैं व उसका यत्न करते हैं । २-जब कुछेक साधु होते हैं तो यह प्राकृतिक बात है कि उनमें एक प्रमुख होता है जो कि सर्व प्रकार सुयोग्य हो सब उसे प्रमुख मानते हैं । ३-तथा वह भी प्राकृतिक बात है कि बहुतो में कुछ अनेक ऐसे भी होते हैं जो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं उनसे दूसदो की शिक्षा का उपकार होता है । ४-उक्त तीनो प्रकारके साधुवोमें जो कोई निर्विकल्प परम समाधि में विशिष्ट जीव हो जाता है वह पूर्ण निर्दोष वीतराग सर्वज्ञ परम आत्मा हो जाता है । ५-ये सदेह वीतराग परमात्मा ही अल्पकाल पश्चात् विदेह (देहरहित) हो जाते हैं ये पाचो उपास्य आत्मा

त्रिमूर्ति हैं। सब त्रिमूर्ति हैं। सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान व सच्ची स्वतया चरण याने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य इन तीन मूर्तियों स्वस्व हैं। ये पाचो त्रिमूर्ति परमाराध्य हैं। सामान्यतया सभी आत्मा त्रिमूर्ति हैं। श्रद्धान ज्ञान आचरण सभीके होता है इतना अन्तर है कि किसीके मिथ्या होता और किसीके सम्यक् होता। सामान्यदृष्टि से देखें तो सहजश्रद्धा, सहज-ज्ञान, सहजचारित्र्य इन तीन मूर्तियोंके अभेद पिण्ड सभी आत्मा हैं विशेषदृष्टि से देखें तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्सारित्र्य इन तीन मूर्तियोंसे अभेद स्वरूप पाच विशिष्ट आत्मा हैं। ॐ त्रिमूर्तये नमः ।

ता० २३-७-१९५६

आजसे जीवस्थान चर्चा का अध्ययन लोगोने व महिलाओने प्रारम्भ किया। अध्येता आत्म विद्यार्थियों समस्त सत्या ३५ हुई।

धर्मको निश्चय व व्यवहार की सधिकरके देखो और इसे २ भागो में समझो। १ साधारण धर्म, २ आत्मधर्म।

१-वस्तुसहायो धम्मो है वस्तुका जो स्वभाव है वह वस्तु का धर्म है वस्तुका स्वभान उत्पादक्य धौव्यका है वस्तु इन तीन रूपोंमें गुम्फित है वस्तुमें सदा तीनो बातें पाई जाती है। आजकल का भारतीय राष्ट्रध्वज इन तीनो का प्रतीक बन रहा है। राष्ट्रध्वजमें तीन रूप हैं—हरा लाला (पीला) सफेद। हरा उत्पादका लाल व्ययका सकेत करता है साहित्य उत्पत्तिर्हर्ष वृद्धि को हरे रंगसे और नाश को लालरंगसे वर्णन करगा है। सफेद रूप धौव्यका सूचक है जिसपर उत्पाद व्यय—हरे लालरूप चढ सकते हैं। ॐ त्रिरूपाय सर्वधर्मव्वजाय नमः ।

२-सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि धर्म है आत्माका सम्यग् विश्वास ज्ञान आचरण धर्म है शान्ति देनेवाला है मोक्षका मार्ग है। भारतीय ध्वज इसका भी सकेत करता है—सम्यग्दर्शन शुद्धात्मा की रुचि को कहते हैं रुचिका वर्णन साहित्यमें पीले रंग न है शुद्धात्माके ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहते हैं ज्ञानका वर्णन सफेद रंग से होता है। शुद्धात्माके अनुष्ठानको सम्यक्चारित्र्य कहते हैं इससे आत्माकी अपूर्व उन्नति है इसका वर्णन हरे रंगसे है। देखो सफेद बीच

में है जैसे ध्रौव्य बीचमें है वैसे ज्ञान बीच में है । ॐ निरूपायात्मधर्मध्वजाय नम ।

ता० २४-७-१९५६

मरण २ प्रकारके हैं—१-आवीचिमरण. २-तद्भवमरण । तद्भवमरण तो उसभवसे आत्माके निकलजाने को कहते हैं उसभव की आयुके निषेकोके पूर्णतया खिर जानेको कहते हैं । आवीचिमरण प्रतिसमय आयुके निषेक जो खिर रहे हैं (जिससे जो भवका समय गया वह पुन. नहीं आता वह तो निकल ही गया) उस प्रति समयके भववाले मरण को कहते हैं । हमारा आवीचिमरण प्रतिसमय हो रहा है । मरण समयमें समाधि होनेसे याने समाधिमरण होनेसे आत्मा का हित है सो अपना हित चाहो तो प्रतिसमय मरतो रहे हो । समाधिमरण से मरते रहो अर्थात् प्रतिसमय समाधि रहना चाहिये ।

यदि आवीचिमरणका मरण समाधिमरण बन जावे तो उस समाधि-मरण के फलकी प्रतीक्षा नहीं करनी है उसका फल उसी समय मिलता जा रहा है । सर्व आपदाओं से रहित अनुपम आनन्दका अनुभवन होता चला जा रहा है ।

प्रतिसमय का मरण हो रहा है इसे कभी न भूलो जो क्षण गये वह फिर नहीं आयेंगे । इसका सोच नहीं कि क्षण गये भिर न आवेंगे । यदि कल्याण तो हो न पावे और मनका वियोग हो जावे तो उसका हाल व सोच है कि फिर शाश्वत समाधिका आरम्भ भी न हो सकेगा । अतः अभी श्रद्धा मन मिला है, मनके सदुपयोग से मनका उपयोग बढ़ करसे न संजी न असंजी जैसे परम अनुभव अमृतका स्वाद लेलो और अनुपम अमर हो जाओ ।

ता० २५-७-१९५६

आज मुनि श्री आदिसागर जी भी आगये । आपका भाव अध्ययनकी ओर भी विशेष है ।

अपने पुराय पुरुषों को तो देखो उन्होंने विषय कषायसे दूर होकर विशुद्ध आत्मध्यानमें ही आनन्द माना था व इसी प्रकार का यत्न किया था ।

यद्यपि उनका शरीर मजबूत था लेकिन शरीरका काम करनेकी बात तो नहीं कह रहे हैं बात तो ज्ञानकी न मनकी हो रही है सो ज्ञान व मन की दृष्टिसे तुम कमजोर नहीं हो इसकी बात तो तुम इस युगके पुराण पुरुषोकी तरह ही कर सकते हो । विषय कषायको अत्यन्त हेय विषफल जानकर इससे दूर होनेके लिये कटिबद्ध हो जावो ।

समस्त इन्द्रियोका व्यापार बन्द करके अन्तर अन्तरमें परम विश्राम पावो । तुम्हे प्रभुके दर्शन होंगे दर्शन ही नहीं ज्ञान द्वारा स्पर्श भी होंगे स्पर्श ही नहीं ज्ञानद्वारा परम सहज आनन्द का स्वाद भी मिलेगा । सर्व आनन्द पूर्ण आनन्द आत्म स्थिरतामें है । हे निज सहज सिद्ध प्रभो जयवत हो तुम अभी अभी प्रकट हुए हो सी बालरूप हो हमारे उपयोगके भूलेंमें भूलो और और प्रसन्न होकर बढते रहो ।

ता० २६-७-१९५६

सहजसिद्ध प्रभु अधकरण अपूर्णकरण अनिवृत्तिकरण में सातिशय मिथ्यात्व की पद्धतिसे गर्भमें आते हैं पश्चात् अविरलसम्यक्त्व गुण स्थानके रूपमें उनका जन्म होता है और उनको शिशु अवस्था रहती है जब तक अपने पैरसे उठ नहीं आते । पश्चात् देशविरतगुणस्थानके रूपमें उनकी बाल अवस्था चलती है । और इसी ही देशविरत गुणस्थानमें अन्तमें कुमार अवस्था हो जाती है । पश्चात् किशोर अवस्था आती है तब सर्वविरतिका पाणिग्रहण हो जाता है और इस प्रसंगमें वे छठे सातवें गुणस्थानमें रहकर भु भुलाहट व निर्विकल्प दोनोंका आनन्द लेते रहते हैं । बारह भावनाओके वृद्ध सम्पर्कसे उनका आत्म परिवार बढ जाता है । पश्चात् यौवन अवस्था आती है उन्हें शुक्ल चिन्ता होती है और यह आठवें नवें दसवें गुणस्थानके रूप बदलती हुई भी यह शुक्लचिन्ता बढती जाती है । पश्चात् इस महाप्रभु को इस कामके प्रसादसे समस्त परिवार परमब्रह्मचर्यसे एकरूप हो जाते हैं तब सहजसिद्ध प्रभु को अनुपम विश्राम प्राप्त होता है और वहा यह प्रभु क्षीणकषाय गुणस्थानके रूपमें पूर्ण निःशुद्ध निस्तरंग निर्विकल्प हो जाता है । पश्चात् इस शक्तिशाली वृद्ध अवस्थामें वह सर्वज्ञ हो जाता है । उसकी यह शक्तिशाली

वृहता अजर और अमर होकर सदा एकसी बनी रहती है ॐ वृद्धाय नम ।

ता० २७-७-५६

वैराग्य परिणामो सहित निर्भय एकान्त निवास बहुत ही उत्तम वातावरण है । अन्तर्में तो एकाकी जाना ही है निरंतर एकाकी अनुभव करो । किसीसे स्नेह मत बढ़ावो । किसीको साथ रहने का विश्वास मत दो । अपना ज्ञानध्यानसयभोपयोगी व अन्य उपयोगी सामान कम से कम रखो स्वयं उठाकर चल सको इतना रखो । चातुर्मास्यमें लिखने पढ़नेका अधिक काम व्यवस्थित करलो पश्चात् जब जैसा मिले करो । ध्यानमें समय अधिक बितावो ।

समस्तसकल्पविकल्पजालोसे रहित निस्तरंग जब स्वविश्राम होता है तब पश्चात् समझने आता है कि उस जैसी परिस्थिति उस जैसा आनन्द अन्यत्र कहीं नहीं है । जिन्हे ऐसा अनुभव होगया उन्हीको यह श्रद्धा है, शेष तो वाली मठाकी खीरमें ही आनन्द मानगे ।

आत्माका ध्रुव यह शुद्ध आत्मा ही है । आत्मा उस उपयोगमें विराजमान रहता है जिस उपयोगमें अनात्मा की गंध न हो । इस परम पिता आत्माको चेतन्यद्वारसे नहीं, वस्तुत्वद्वारसे अनात्मासे बड़ी चिड़ है जिससे यह प्रभु चिड़ता हो उसीको तुम उपयोग में स्थान दो तो प्रभु तेरी ओर ढूँँगे भी नहीं । अनात्माके उपयोगमें अनन्तकाल तो बिताया । अब अपनपर दया करके अपनेको समझो जानो मानो बनो । ॐ अकत्रे अभोक्त्रे धात्रे पित्रे हितदात्रे प्रमात्रे विश्वाधिष्ठात्रे आत्रे ज्ञान्त्रे अहितहत्रे आनन्दभत्रे नमो नम । ॐ तत् सत् ।

ता० २८-७-५६

आज मडियाक्षेत्र गये मन्दिरोंके निर्माणमें लोग समझते हैं कि जब तक मंदिर रहेगा मेरा नाम रहेगा । विद्यादान की उपेक्षा है सम्यग्दृष्टिके जघन्य-ज्ञानपरिणमनके दृष्टान्त—

१-सेठका मुनीम, २-विवाहमें गीत गानेवाली पडोसिन, ३-पीहर से ससुराए (अपन घर) जानी वाली खदन करती हुई वह, ४-सगार्इसम्बन्धका समाचार सुन लेनेवाली कन्या, ५-पुद्धमें लडनेवाले सिपाही, ६-विषभक्षण

करने वाला मन्त्रवादी विषवैध, ७-श्रीपधिमं मद्य पीनेवाला पुरुष, ८-वेश्या का प्रेम, ९-जलमें रहने वाला कमल, १०-आराममें रहनेवाला रईस रोगी, ११-कीचड़में सोना, १२-ठगके यहाँ पला हुआ सेठपुत्र, १३-काम करता हुआ कैदी, १४-मरेके फेरे में जाने वाली महिलायें, १५-इष्टविद्योगके दुःखीका भोजन आदि, १६-आक्रामकका पहिचाननेवाला सिंह, १७-दूसरे साभेदारका कपट जाननेवाला साभेदार, १८-सन्ध्याकी लाली, १९-जड़कटेवृक्षका हरापन २०-भ्रमसे एक नदी वहाँ समझकर सिर फोड़नेवाले फिर सही ज्ञान करनेवाले दश कोली, २१-जादमें नौकर द्वारा पकड़े गये चोर द्वारा लूटा पिटा सेठ, २२-रात्रि उन्मार्गमें भूला किन्तु क्षणिक विद्युत्प्रकाशमें सुमार्ग देख लेनेवाला पथिक, २३-छतपर जाननेके लिये सीड़ी पर चढ़नेवाला मनुष्य, २४-हजार रुपया के दण्डसे बचनेकेलिये १००) दे देनेवाला पुरुष, २५-नाटकमें राजा भिकारी के पाट करनेवाला मनुष्य ।

ता० २६-७-५६

सम्यग्दर्शनका दर्शन—

१. जीवादि तत्त्वोका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।
२. विपरीत अभिप्रायरहित जीवादि तत्त्वार्थ का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।
३. जीवादि पदार्थोंके यथार्थ श्रद्धान स्वरूपमें आत्मा परिणाम जाना सम्यग्दर्शन है ।
४. भूतार्थसे जाने गये जीवादि पदार्थ सम्यग्दर्शन है ।
५. जीवादिपदार्थोंके भूतार्थसे जाननेपर जो एकताका अनुभव हो सो सम्यग्दर्शन है ।
६. भूतार्थसे जाने गये पदार्थोंसे शुद्धात्माके भिन्नपनेका अवलोकन सम्यग्दर्शन है ।
७. विकारकी उपेक्षा करके केवल स्व स्व अभेदकी मुख्यता से तत्त्वोका प्रतिभास सम्यग्दर्शन है ।
८. ज्ञानचेतनाका अनुभूति सम्यग्दर्शन है ।
९. ज्ञेय ज्ञातृत्वकी यथार्थ प्रतीति सम्यग्दर्शन है ।

१० आत्मस्वरूपकी उपलब्धि सम्यग्दर्शन है ।

११ शुद्धात्मा का अनुभव सम्यग्दर्शन है ।

१२ शुद्धात्माकी रुचि सम्यग्दर्शन है ।

१३ देव शास्त्र गुरुका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।

१४ आत्माका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।

१५ श्रद्धानकी जिस परिणतिके प्रगट होने से निज शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो वह सम्यग्दर्शन है ।

१६ पूर्ण आत्मस्वरूपका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।

ता० ३०-७-५६

१७ निमित्त, विकारीपर्याय, अपूर्णपर्याय, गुणभेदके लक्ष्यसे हटकर निज अभेद अनुभव होना सम्यग्दर्शन है ।

१८ चैतन्यमात्र आत्माकी प्रतीति सम्यग्दर्शन है ।

१९ स्वरूपकी यथार्थ प्रतीति सम्यग्दर्शन है ।

२० स्वरूपका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।

२१ परसे भिन्न निज आत्मामें रुचि सम्यग्दर्शन है ।

२२ विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावरूप निज परमात्मा की रुचि सम्यग्दर्शन है ।

२३ शुद्ध जीवास्ति कायकी रुचि सम्यग्दर्शन है ।

२४ भगवान परमात्मस्वभावके अतीन्द्रियसुखकी रुचि करनेवाले जीवमें शुद्ध अन्तरंग आत्मिक तत्त्वके आनन्द के उत्पन्न होनेका धाम जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उसकी दृढ प्रतीति सम्यग्दर्शन है ।

२५. अनतानुबधी क्रोध मानमाया लोभ मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व सम्यक्प्रति इन सातके उपशम, क्षयता क्षयोपशमसे उत्पन्न हुई निर्मलता सम्यग्दर्शन है (उपशमसम्यक्त्व आदि की ५ प्रकृतियोंके उपशमसे भी हो सकता है जब की अन्त की २ प्रकृति सत्तामें न हो) ।

इत्यादि अनेक प्रकार से सम्यग्दर्शन का लक्षण है, सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो एक है किन्तु अपेक्षा से है इनमें यह देखना कि कोई ज्ञानकी मुख्यतासे, कोई दर्शन की मुख्यतासे, कोई चारित्र की मुख्यतासे कोई आश्रय-

की मुरयतासे तो कोई उपाधिके वियोगकी मुख्यतासे लक्षण कहा गया है ।

ता० ३१-७-५६

स्वाधीनतामें परीपहे आर्ये उन्हें जीनना श्रीर स्वाधीनता बनाये रहना हितका वातावरण है । आरामसे रहना पराधीन विश्राम पाना आत्मीय निर्मलताका निमित्त नहीं है । स्वाधीनताके लिये कमसे कम इन बातों पर लक्ष्य अवश्य हो—१ कम से कम परिग्रह जो स्वयं लेजाया जासके । २ कम से कम वस्त्र जिसका सुगमतया धोना रखना बन सके । ३ लिटने वा प्रतिदिन के पाठ का कुछ साधन प्राप्त रहे । ४ विशेष ग्रन्थ जहा जो मिल सकें उनका उपयोग करना व उपयोग हो चुकने पर या वहा से प्रयाण करने पर उन ग्रन्थों को वहीं दे देना । ५-नगरमें भोजन भाषण चैत्यवदन आदि कार्यवश जावे रहे, शेष समय नगर के पास वन उपवन आदि विविध स्थानों पर रहना यदि रात्रिनिवासकी व्यवस्था वन उपवन में उचित न जचे तो शाम नगरके किसी उचित स्थान में आजाना रात्रि व्यतीतकर पूर्वोक्त व्यवस्थासे चलना । पूर्ण स्वाधीनता तो निर्ग्रन्थ दिगम्बर ही कर सकता है ।-

आत्मन् तेरा जगतमें कोई शरण नहीं है, तेरा उत्थान अनुत्थान सुख दुख साता असाता सब तेरे स्वके आधीन है, पराधीनताका भी अनुभव स्ववशसे करता है । परका तेरेसे कुछ सबध ही नहीं है न था न होगा, मात्र तू विपरीत-मान्यता रखता है जिसका सारा विसवाद है ।

ता० १-८-५६

तुझे मन मिला है तो मनको इस चिन्तनामें लगावो मैं चैतन्यमात्र हूँ सर्व पर मुझसे श्रेयन्त भिन्न है ये सर्व पर मेरे कुछ भी नहीं है उनका चतुष्टम उनही में है । परमाणुमात्र भी परमाणुमात्र मेरा नहीं है । अरे ओ हो अब किससे मनमें रखें । कुछ अन्य मनमें रखने लायक तो है नहीं । यह मन और कुछ नहीं, ज्ञानका एक प्रकार है । द्रव्य मनकी चर्चा नहीं कर रहे वह तो जड़ है उसे समझाना क्या ? हे मन तू जिस ज्ञानका प्रकार है उस अपने परमपिता को अपने में रख । क्या तू यह सुनकर तो नहीं घबडाता कि परमपिताके परमप्रसाद में मनका नाश हो जाता है । तू इस ढंग से देख

मनका नाश नहीं होता किन्तु इतना श्रेष्ठ मन होजाता है कि फिर सकल्प विकल्पका दुःख नहीं रहता । सकल्प विकल्पकी गड़बड़ बनी रहे इतना ही जिन्होंने मन माना है वसा मन तो जरूर मिट जावेगा । किन्तु तू मनको वह मन द्यो जानता । जान मन ज्ञानका एक प्रकार है यह कुछ रद्दी प्रकार है यदि ज्ञान का उत्कृष्ट प्रकार सर्वज्ञता आती है तो उसमें उत्कर्ष मान । नहीं समझमें आना तो बस एक यह बात मान-मन को तू ज्ञान समझ । अथवा हे मन दुःखोके अनुभव से तो नाश ही अच्छा-सो नाशका प्रयत्नकर अर्थात् परमपिता कारणपरमात्मा को तू अपनेमें रख लाक में कहते हैं जब चीटाकी मौत होनेको होती है, तो उसके पख उग आते हैं । सो जब मनका नाश होनेको होता है तब आत्मा अनात्मा का विवेक होजाता है ।

ता० २-८-५६

यद्यपि यह सत्य है कि जो जन्मता है वह मरता है और जो मरता है वह जन्मता है तथा कोई किसीका जन्म नहीं करता और न कोई किसीके मरणको करता तथापि ऐसी प्रतीतिवाला विकल्पोसे परे होजाता है न कि इस बोध के कारण किसीकी मारने व दुःख देने में अथवा विषयसाधनोके संग्रहणमें जुटता । यदि कोई इस बोधको देने व मानने पूर्वक युद्ध करता है मारता है तो वह तत्त्वकी ओरमें स्वच्छदता है ।

सामान्यका व्याख्याता द्रव्याधिकनय है, विशेषका व्याख्याता पर्यायार्थिक नय है । द्रव्याधिकनयके उभेद है-नैगम, संग्रह, व्यवहार । जब अभेदमें भेद व भेदमें अभेदका आरोप करके एक विषय बनाया जाता है वह नैगम नय है । मात्र अभेदका विषय करनेवाला संग्रह नय है । उत्तरप्रभेदोकी अपेक्षा अभेदको स्पर्शता हुआ भेदका विषय करनेवाला व्यवहारनय है ।

किसे हुए निक्षेपके अनुसार जो अर्थ को लेजावे उसे नय कहते हैं । नयसीति नय ।

नय प्राण है तो प्रमाण जीवन है । नय मंत्री है तो प्रमाण राजा है । प्राणोसे जीवन है तो नयो से प्रमाण है । मंत्रियोकी प्रत्येकसम्मति-से निश्चित सम्मत एक राजा है तो नयोकी अनेक दृष्टियोसे निर्दिष्ट ज्ञाता एक प्रमाण है ।

प्राप्त करने के जीवन एक है । नव शरीर के प्रमाण एक है ।

ता० ३-८-१६

समान के होनेवाले शरीर को अथवा समान के शरीर को सामान्य शरीर कहते हैं यही उक्त है । जितने पदार्थों के ज्ञान है उतने ही ज्ञान के क्षयोपशम है तो पदार्थज्ञान के समान क्षयोपशम हुआ । जितना क्षयोपशमजगत् है उतना आत्मा है क्योंकि आत्मा ज्ञानभाव है । नव क्षयोपशमप्रभाव आत्मा हुआ । इस तरह प्रत्येक ज्ञान के समान (प्रभाव) क्षयोपशम हुआ । क्षयोपशम के समान (प्रभाव) आत्मा हुआ । इस तरह समान मायने आत्मा है उस समान आत्मा के शरीर को दर्शन कहते हैं जिसका स्पष्ट भाव है—अनर्गुन चित्प्रकाश-को दर्शन कहते हैं । उक्त पदार्थ प्रज्ञा-को भी है । अथवा पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक है उसके प्रत्येक सामान्य अथवा उक्त ज्ञान दिया जावे तो वह ज्ञान किया जायेगा सामान्य किसी वस्तु का ज्ञान जा रहा है वह विशेष-भाव नहीं रहता । सामान्य मत्ता का बोध किसीवस्तुका लक्षण बनाकर नहीं होता अन्यथा वह अज्ञातमत्ता हो हो जायेगी । इस पद्धति के देखनेपर सामान्य मत्ता का आधार द्रष्टा ही रह जाता है यही ही द्रष्टा की सत्ता यह विशेष न लेना अन्यथा वह सामान्य मत्ता नहीं रहेगी । इस तरह द्रष्टा का प्रतिभा सामान्य प्रतिभा हुआ । इसके भी यही प्रसिद्ध हुआ—अन्तर्मुख चित्प्रकाशको दर्शन कहते हैं ।

ता० ४-८-१६

जबलपर वर्षायोगमें बाहरसे पधारे हुए सपनों एवं चक्षुचारि—

१-मुनि श्री आदिनागरजी, २-क्षुल्लिका श्री चन्मतीजी, ३-ब० साभानन्दजी, ४-ब० विवेकानन्दजी, ५-ब० राजधर बाणीजी, ६-ब० अट्टेलाजी, ७-ब० मुकुलाल जी, ८-ब० जयानन्द जी, ९-ब० करोडी मलजी, १०-ब० नाथूराम जी, ११-अक्षचारिणी बाई जी, १२-ब० दामोदर प्रसादजी दागछील, १३-ब० गुणभद्र, १४-ब० वात्सलन्दजी, १५-ब० चुम्रीलाल जी । इन सब प्रतिषेधों के समागमसे आनन्द रहा ।

शरीर तो जड़ है, आत्मा चेतन है, यह मनुष्य असमानजातीय द्रव्य-

पर्याय है। शरीरको क्लेश नहीं होता, आत्माका क्लेश स्वभाव ही नहीं, असमानजातीय द्रव्यपर्याय अध्रुव है—माया है। दुःख का मूल कुछ नहीं है, इन तीनों में से कोई ईमानदारीसे दुःखी नहीं है। इनविषयक भ्रम दुःखका मूल है। सब कुछ भ्रमजाल होने पर भी दुःखका टिपारा आत्माके शिर पड़ता है अतः भ्रमको दूर भगा दिया जावे तो यह सारा इन्द्रजाल भी समाप्त हो जावेगा।

द्रव्य जाना जावे और वह अपने ही गुण पर्यायमें एकत्वसे परिणत है इस प्रकारकी स्वतंत्रतासे देखा जावे वहा आकुलता को स्थान नहीं मिलता।

ता० ७-८-५६

आनन्द का मार्ग केवल स्वाश्रय है। स्व से हटकर बाह्यमें उपयोग लगाया तब विकल्प हुए और उनही में तो आकुलता भरी है। विकल्प टूटे बिना शानि न होगी।

आत्मामें ज्ञानकी कला है और वह ज्ञानकला ऐसी है कि उसका स्वभाव पदार्थको जाननेका है और भूत, भविष्यत्, वर्तमानकी पर्याय को जाननेका है। इसका प्रमाण तो यह है—कि अभी देखलो आपमें भी कुछ भूत व कुछ भविष्य को जानने की पद्धति है ना। भविष्यकी बात चाहे गलत निकल जावे। अभी हम आपकी जानी हुई किन्तु यह तो सिद्ध ही है ना कि जाना करते हैं भूत और भविष्यकी बात।

अब देखो—हमारे ज्ञान पर आवरण है अर्थात् ज्ञानावरणके क्षयोपशमको लिये हुए हृदयको व उदयको निमित्त पाकर ज्ञानका योग्य विकास नहीं है तो भी यह सब जाना जा रहा है तब जिस प्रभुके ज्ञानावरणका विनाश हो चुका उसके तो यह ज्ञान पूर्वविकासको प्राप्त हो जावेगा। ऐसे सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञानमें सब झलक चुका। अब जो होना है वह वे जान ही गये। याने जो देखा है वह होगा ही, विकल्प क्यों करना।

ता० ८-८-५६

अक्रिय परिणामात्मा, चित्स्वभावस्त्रिदैवत।

अगदोऽस्त्रलितैकत्वोऽ-परिणामी कलानिधि ॥५०॥

अवेदो वेदवेद्यश्च, वेदो वेदमयो विधि ।

अकषायस्तदस्थश्च, वामस्त्रिभुवनेश्वर ॥५१॥

३६८

अजीवज्जीवितोऽचिह्नोऽ-गम्यो गन्ता स्थिर क्रतु ।

अनन्यकर्तृ कर्मा स्व-ज्ञेयनिष्ठो महोदय ॥५२॥

३७८

अनादिनिधनो ज्ञाता-ऽग्राह्योऽशोको निजाश्रित ।

अनन्त परम प्राणो, वर्द्धमानोऽचलघृति ॥५३॥

३८७

अमित सिद्धिद सत्य, शरण्यो निरुपद्रव ।

अग्रजोऽनुपम पाता, पावनो निरुपत्तव ॥५४॥

३९३

अकलङ्को जगन्नाथो, गुप्त स्पष्टश्च पुष्टिद ।

अक्षोभो विश्वशीर्षश्च, शक्तो नेता च सुश्रुत ॥५५॥

४०३

इति अनन्तादिशतम् ॥४॥

ॐ ह्रीं अनन्तादिशतनामवाच्याय सहजसिद्धपरमदेवाय नमः

शुद्ध शुद्धात्मतत्त्व च, शुद्धजीवपदार्थक ।

शुद्धात्मद्रव्यमापूजं, शुद्धजीवपदार्थक ॥५६॥

४०८

शुद्धबुद्धकभावोनन्तज्ञानादिस्वभामय ।

शुद्धात्मा परमो विष्णु परम ब्रह्म निस्तमा ॥५७॥

४१४

शुद्धान्तस्तत्त्वसद्धारो, निश्चयो धर्मरूपक ।

शुभाशुभगत कर्म-चक्रमुवत समप्रभ ॥५८॥

४२०

शुभाशुभपरो लोको-द्योतमूलमनायक ।

शुद्धाभोऽनुप्रभोलोका-तीत सिद्धेश्वर सम ॥५९॥

४२८

टङ्कोत्कीर्णसम सिद्धोऽमूर्त सत्य पर शुचि ।

अविशिष्टो विश्वसारो, विश्वयोनिर्गुणात्मक ॥६०॥

४३८

दर्शनमय अपूणौ, निजकार्यसुकारणम् ।

हानोपादानशून्यश्च, शैवसाधनमूलक ॥६१॥

४४२

सर्वशुद्धात्मभावश्चा-नादिमुवतो निरामय ।

स्वयभूष्णु पर ज्योति-र्भगवान् विरजा प्रभु ॥६२॥

४५०

६ अगस्त १९५६

श्रीशोऽभयो निरशश्च, विश्ववन्द्यो बुधाचित ।	
स्वविलासो विसङ्गश्च, जगदाराध्य ईशिता ॥६३॥	४५८
स्वप्रतिष्ठ प्रकाशात्मा, शिवद शान्तिदः स्वराट् ।	
श्रेयोनिधिश्च कल्याण-मूर्तिरनघो मुनीश्वर ॥६४॥	४६७
सर्वलोकातिग सर्व-लोकस्थ क्षेमकृज्जय ।	
श्रीनिवासोऽप्रतीघात, स्वाधिष्ठाता सुखावहः ॥६५॥	
भावकर्मविनिर्मुक्तो, द्रव्यकर्मविवर्जित ।	
नोकर्मरहित शुद्ध-चैतन्योऽनन्तवीर्यभाक् ॥६६॥	४७६
विश्वावतस ॐ मूर्ति-मूर्तिशून्यश्च धर्मग ।	
धामेश्वरो निराबाधो, निर्लिङ्ग स्वचतुष्टय ॥६७॥	४८७
विश्वास्य परमो विश्वा-वेद्योऽतिमहिमालय ।	
स्वसर्वस्वैकभावश्चा-मृतसङ्गाऽक्षयो निधि ॥६८॥	४९३
भ्राजिष्णुरजरोऽमर्त्यो-ऽसभुष्णुरजरोऽरजा ।	
चरद परमो देवो, ज्ञानदर्शनभाक् पुमान् ॥६९॥	५०३
इति शुद्धादिशतम् ॥५॥	

ॐ ह्रीं शुद्धादिशतनामवाच्याय सहजसिद्धपरमदेवाय नमः

धर्मो धर्माकरो धर्मी, धर्मात्मा धर्मनायकः ।	
धर्मेश्वरश्च धर्मश्री-धर्ममूर्ति स्वधर्मभाक् ॥७०॥	५१२
नि सपत्नस्वभावश्च, नानापर्यायनिष्ठित ।	
नियतस्वप्रदेशश्च, पराशिष्यो निजोन्मुखः ॥७१॥	५१७
संसारसिन्धुपोतश्च, लोकमात्रप्रमाणित ।	
अतद्भिन्न उदाराध्यो-ऽक पराप्रतिपादक ॥७२॥	५२३
द्वैताद्वैतविनिर्मुक्तो, निर्मुक्तोऽभवकारण ।	
निरुपाधिमहानन्द, सच्चिदानन्दमूर्तिक ॥७३॥	५२८
त्रैकालिक स्वयम्भूश्च, ज्ञानपुञ्जो निरावृत ।	
शान्तिस्त्रोतो जगत्त्राता, दुर्गो दीप्तश्च केवल ॥७४॥	५३७

१० अगस्त १९५६

धर्मेशस्त्रिजगद्बन्धुः, सार्वो भावो गुणो गुणी ।	
आनन्दमय ईशानोऽनन्ततेजोमयोऽच्युत. ॥७५॥	५४७
सुधामा स्वकुलोऽमोहो-ऽतृष्णोऽकोपोऽमृतोऽसम. ।	
निष्कर्माऽशङ्क इज्यार्हो-ऽरात्रोऽद्वेषोऽद्वलोऽमदः ॥७६॥	५६१
धीरो वीर. सर सारो-ऽमलोऽदोषश्च भूतभूत ।	
नयातिक्रान्त इष्टेश., कल्पवृक्षो वरप्रद. ॥७७॥	५७२
कामधेनुर्महाशीलो, ज्ञानग्राह्यश्च निष्क्रिय ।	
सिद्धधर्मा, स्वयसिद्धो, महेज्यो विश्वतोमुखः ॥७८॥	५८०
स्वगुणैकप्रमाणो नि-श्चयसद्दर्शनाश्रय ।	
निजषट्कारकोन्मग्नो, ज्ञानिव्यक्त उदाश्रयः ॥७९॥	५८५
यदीन्मुख्यसमानन्दो, भव्याराध्यो विनामक' ।	
लीलानिधि' परो बन्धु', पर मित्र पर तप' ॥८०॥	५९२
कूटस्थ पञ्चमो भावो-ऽमूल सन्तानशासक. ।	
ससारतरणोपाय., स्वरूपस्थितिकारणम् ॥८१॥	५९८
अनीश्वरो महेशश्च, समाराधित आश्रय ।	
ज्ञानित्ववेदनाशीलो-ऽवध्यबोधवपु. शमी ॥८२॥	६०५
इति धर्मादिशतम् ॥६॥	

ॐ ह्रीं धर्मादिशतनामवाच्याय सहजसिद्धपरमदेवाय नमः

राम. समञ्जसज्ञानी, द्विपादश्च स्वयम्प्रभु' ।	
पर शिवमय. सूक्ष्मो भवदाहहरो हर. ॥८३॥	६१३
परिणामभवो द्रष्टा, परिणामयुतो विभु' ।	
परिणायगतो ज्ञाता, परिणामरहो विधि. ॥८४॥	६२१
मह्योऽभेयो महामन्त्रो, महाधर्मो महामहा. ।	
महा महान्महाधामा, महावीर्यो महाबल ॥८५॥	६३१
मुद्रातीतो महाबुद्ध, स्वसवित्तिमयोऽचल ।	
मन्त्रमूर्तिरत्नक्षयात्मा, सयमो मङ्गलोदय ॥८६॥	६३६

महदानो महानन्दो, महाज्ञानो महागुण ।

महार्ह सहजज्योति-रक्षोभ्योऽचिन्त्यवैभव ॥८७॥

६४७

११ अगस्त १९५६

पुरुषार्थमयो वर्ध-स्त्रिगुण परमेश्वरः ।

प्रजापतिर्नयातीतो, दृशिज्ञप्तिचरित्रयुक् ॥८८॥

६५४

असद्विकल्पसकल्प, शुद्धरत्नत्रयाश्रय ।

प्राप्यमाणस्वभावोऽवा-गोचरः सवरात्मक ॥८९॥

६५९

स्वदीयमानभावत्वो, भावोद्भवनसाधक ।

उपायोपेयभावात्मा, भावाधार अनानन ॥९०॥

६६४

भावान्तरच्छिदस्वप्नोऽकृतको व्यापकोऽधिप ।

पूर्णज्ञानघन सिद्ध-प्रतिच्छन्द स्वभावभुक् ॥९१॥

६७२

पुण्डरीक. प्रधानश्च पिता पाता पति प्रिय ।

प्रेयान् परिवृढ पूतं पारकृच्च पर रह ॥९२॥

६८३

अमोघ प्रथितो देव, शेमुषीशश्च शकर ।

प्रमाता विक्रमी वर्ध, स्ववर परमेश्वर ॥९३॥

६९३

प्रकृति प्रणवोऽनिन्द्य, प्रमाण भवतारक ।

कर्मणः कारण कर्ता, महेन्द्रमहितो मुनि ॥९४॥

७०३

सुवृत्तसहजावस्थो, मौनमानमनस्थितः ।

व्रतान्नतविनिर्मुक्तो, भावाभावविवन्धनः ॥९५॥

७०७

इति रामादिशतम् ॥७॥

ॐ ह्रीं रामादिशतनामवाच्याय सहजसिद्धपरमदेवाय नमः

महेशो विभवो भास्वान्, वृषेशोऽजितशासन ।

श्रेयोमयो विदेहश्च, वीरो धीर सनातन ॥९६॥

७१७

ज्ञानी ज्ञानमयो ज्ञानं, धर्म्यः कल्याणनायक ।

गुणमूर्तिरनन्तांजा, नित्योद्योतश्च दर्शकः ॥९७॥

७२६

चैतन्यवपुराधारो, निर्मल सुगन सुहृत् ।

मूलकर्ता स्वयकर्मा, स्वाधारो मूलकारणम् ॥९८॥

७३४

ज्ञानात्मा निराबाधो, निष्कलश्चाचलस्थिति ।
भूतनाथो विविक्तात्मा, विश्वसृष्ट्विश्वनायक ॥६६॥

७४२

१२ अगस्त १९५६

द्रव्यका एक समयमें एक परिणमन है, जब द्रव्य जिन योग्यताओंवाला होता है उनमेंसे किसीरूप परिणमजाता है। वह किसरूप परिणम जावे यह योग्य निमित्तको पाकर होता है सो उन योग्यताओंमें कलहका अवसर नहीं आता।

ऐसा होनेपर भी यह विशेषता अपादानकी है निमित्तकी नहीं। निमित्तभूत द्रव्य तो ३ खुद अपनेमें अपने चतुष्टय से परिणम रहा है वह अन्यमें कुछ असर नहीं करता। परिणमान उपादान स्वयं अपना असर प्रकट कर लेता।

द्रव्य सत्। जो सत् है, वह अनादिसे है व अनन्तकाल तक रहेगा। प्रतिसमय सत् एक एक अवस्था याने पर्याय में रहता है। सो द्रव्यकी अनादि निधनता के प्रकट ज्ञानके अर्थ यह परिचय होता है कि तीनकालोकी पर्यायोका समूह द्रव्य है। जो द्रव्य है व अनिवंचनीय है।

द्रव्य एक सत् है और वह प्रतिसमय एक पर्यायरूप है। द्रव्यमें भूत भविष्य की सब पर्यायें रहती हैं ऐसी बात नहीं। किन्तु यह बात है कि द्रव्यमें भूत भविष्य की परिणति होनेकी शक्ति है सो शक्तिमें यह निश्चित नहीं होता कि इस पर्याय के बाद यही पर्याय हो। होता यद्यपि ऐसा ही है कि जब जो होना उसी क्रम से होना। किन्तु जो साइन्सपूर्वक हुआ व होगा उसको अभी ज्ञानमें लेलिया इस ओरसे देखो—जिस क्रम से जो होना वह होता ही है इस विषयकी पद्धति ठीक जान ली जाय तो सम्यक है। पद्धति विपरीत हो तो सम्यक् नहीं।

१३ अगस्त १९५६

वस्तुस्वरूप तो वस्तुमें होता है सो किसी वस्तुका वास्तविक ज्ञान करना है तो उस वस्तु की बात उसी वस्तुमें देखो। आत्मवस्तुके सम्बन्धमें भी ऐसा देखा—ऐसा देखने पर परकी ओर दृष्टि न रहनेसे परका आशय

उपयोग होगा नहीं तब रागादि विभाव का अभ्युदय छीन होकर नष्ट होजावेगा । क्योंकि यहा स्वका आश्रय आगया ना । निमित्तदृष्टि नैमित्तिक-भावको बढाती । केवल स्वदृष्टि नैमित्तिकभाव को हटाती हुई होती ।

आत्मन् ! तुम अकेले हो तुम्हे अपनी शांति चाहिये । तुम अपना ही तो कुल करसकते । आओ स्थिरचित्त होकर निजध्यानमें रत होजाओ । देख लो अपने आपको एक देखलो जैसे कि तुम ध्रुव हो । देखलो जैसे कि तुम हो । परका तुझमें अत्यन्ताभाव है । सो परके सयोगकी बातके ढिग भी न आना ।

करलो चतुराई, देखलो जुदाई । या लो प्रभुताई ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

१४ अगस्त १९५६

कल्याणप्रकृतिर्भद्रोऽकृतोऽबन्धो निरन्तरः ।

परमुक्तः स्वयम्भूश्च, कलातीतः कलाधरः ॥१००॥

७५१

धर्मपालश्च लोकेश सर्वगो लोकनिर्गतः ।

लोकातिगः पुराणाद्यो, विश्वज्येष्ठः सुदर्शनः ॥१०१॥

७५६

कर्महा सुभगोऽनन्त-धर्मा कान्तश्च पौरुषी ।

त्यागशीलो बृहन्नाथश्चाधियो ज्ञानबल्लभः ॥१०२॥

७६८

ज्ञानगर्भोऽव्ययोऽभेद्यः, सत्यार्थो मगलोदयः ।

स्वाश्रितः परमानन्दः, श्रीधरो महितोदयः ॥१०३॥

७७७

वरेण्यो निर्गुणोऽगण्यो, गुणश्रामो गुणाकरः ।

पारगो गहनो गुह्यो, गणज्येष्ठो निराश्रयः ॥१०४॥

७८७

इत्यस्तुत्यस्वयः स्रष्टा, कखगस्वविलासकः ।

श्रीमाल्लक्ष्मपतिर्जिष्णु-रचिन्त्यात्मा निजो जिनः ॥१०५॥

८००

निर्द्वन्द्वः सहजज्ञानः, शक्तिमात्रममूर्तिकः ।

सच्चिन्नियमसारश्च, प्रतिभासस्वरूपकः ॥१०६॥

८०८

इति महेशादिशतम् ॥८॥

ॐ ह्रीं महेशादिशतनामवाच्याय सहजसिद्धपरमदेवाय नमः ।

चिन्मयः सुगतः स्वामी, वीराराध्यः सदाद्युतिः ।

उत्तमार्थं प्रसन्नस्वो-ऽक्षय्यो जय्य पराक्रमी ॥१०७॥	८१८
विश्वभृद्विश्वत पादो, योगाधारो महाक्षम ।	
वियोगं परमस्तुत्यो, जगद्योनि सुसंवृत ॥१०८॥	८२६
त्राता च परमोपास्यो-ऽजर्यो यज्ञ समाधिदं ।	
शैवेश परमाराध्य, स्वयम्भन्त्रश्चिदात्मक ॥१०९॥	८३५
वेदेशो विश्वरूपात्मा, विद्यानिधिरुमेश्वर ।	
अप्रतर्क्यो जगच्चक्षु-निबन्धो जिनपालक ॥११०॥	८४३
अदोक्ष्योऽदोक्षितोऽदेहो, दिव्योजास्तुङ्ग आत्मभू ।	
अनाकाक्षो निदानो नि-ष्कपायविषयोऽतुल ॥१११॥	८५३
भूतावस्यत्वशक्त्यात्मा, दुष्प्राप्यो मोक्षदोऽग्रिम ।	
अयज्योऽयाजकोऽयाज्यो, द्विजाराध्य सदाश्रय ॥११२॥	८६२
१५ अगस्त १९५६	
नि शेषान्तर्मुखोऽच्छेद्य, शुद्धान्तस्तत्त्वभूमिक ।	
परद्रव्यनिरालम्ब, शुद्धभावसुचेतक ॥११३॥	८६७
शुद्धरत्नत्रयात्मा सु-श्रीरूपयोगकारणम् ।	७१
ध्यानध्येयविकल्पाती-तोऽन्तर्बाह्यक्रियासुमुक् ॥११४॥	८७२
स्वभावान्तचातुष्क, परद्रव्यपराङ्मुख ।	
जितधुर्योऽगतिस्तीर्थो, जिन्धर्मो जिनोद्वह ॥११५॥	८७६
शुभशुद्धाशुभध्याना-तीतोऽभेद्यो निरर्गल ।	
चैतन्यनित्यतादात्म्य-श्चोपयोगैककारणम् ॥११६॥	८८४
शुद्धान्तस्तत्त्वविष्णुश्च, दृग्ज्ञप्तिचरितात्मक ।	
परमस्वभावशक्त्यात्मा, कारणशुद्धचेतन ॥११७॥	८८८
सततान्तर्मुखाकार, साहजचिद्विलासित ।	
नित्योन्मीलितशुद्धज्ञा-नोऽपर्याय्य पर्ययो ॥११८॥	८९३
अतीन्द्रियस्वभाव स्व-स्य साक्षान्मोक्षमूलक ।	
स्वभावसत्त्वमात्रो नि-र्गलनश्चानपेक्षक ॥११९॥	८९८
नयपक्षाक्षतोऽनङ्गो, मुक्तिकारणकारणम् ।	

भव्याभव्यविकल्पान्तो, मुक्तामुक्ताविकल्पितः ॥१२०॥ ६०३

ज्ञानजेयमयाद्वैतो, वाङ्मन कायत पृथक् ।

नवंव्याप्येकचिद्रूपो भगवान् पारमार्थिकः ॥१२१॥ ६०८

इति चिन्मयादिशतम्-॥६॥

ॐ ह्रीं चिन्मयादिशतनामयाव्याय सहजतिद्धपरमदेवाय नमः

सुहित श्रीनिवासश्च, प्राकृतोऽतस्कृतोऽहत ।

सुप्तस्कृत स्वसवेद्यो, योगेन्द्रोऽजात उत्तमः ॥१२२॥ ६१८

स्वसवेदनसिद्ध श, सन्ततहिमशीतल ।

स्वत प्रसिद्धकवत्यो, निरपायोऽभयास्पदम् ॥१२३॥ ६२४

निविषय. स्वयश्रेय, सर्वसारस्तृतीयक ।

तोषमूलमनाहारोऽलण्डितोऽकर्मकोऽप्रज ॥१२४॥ ६३३

१६ अगस्त. १९५६

जो जो देखी धीतरागने सो सो होती वीरा रे ।

अनहोनी नहिं होसी कबहुं काहे हीत अधीरा रें ।

लौकिक प्रकाश प्रकाश नहीं; आत्माका प्रकाश ही एक अपूर्व प्रकाश है जिसमें सब कुछ प्रतिभासित होता है ।

आत्मन् ! कुछ सोचना ही तत्काल अहित है । तू कुछ सोच ही मत । किसे सोचना है क्या कोई पर वस्तु तुममें कुछ परिणमावेगी ही नहीं । सब तुमसे भिन्न है किसे मोचते । जिस समय सोचने का परिणमन होता है उस समय कुछ तो क्षोभ रहता ही है वह चिगाड़ है । सोचना एक अध्रुव परिणमन है वह होकर तुरन्त नष्ट होजाता है । किन्तु तुम्हें धुब्ध कर जाता है और आगेके क्षोभकी परम्पराका कारण बन जाता है । ऐसे अध्रुव असार कार्यको तुम करो ही न । प्रियतम ! तेरा अटका ही क्या है जो अपने बीच किसी पर पदार्थको किसीरूपमें बसाते हो तुम तो स्वयं आनन्दमय, सच वृद्धो तो परका सोचना ही तुम्हारे आनन्दका साक्षात् अन्तराय है ।

इतने अज्ञानी न बनो, अपने आपपर इतने मत रूठो । विभाव विदेशियोंनें तुम्हें गुलाम बना दिया है—उस गुलामीको तोड़ो अपने सत्य

स्वरूपको देखकर उसी सत्य का आग्रह करो ।

१७ अगस्त १९५६

ससारमें जितने जीव हैं सबका एक लक्ष्य है शांति । यह अच्छा है कि सबका लक्ष्य स्वभावतः शांतिका है । अतः वास्तविक शांतिके मार्गमें लगना कठिन नहीं है । शांति तो आत्माका स्वभाव ही है । शांतिकी वधिका केवल परात्मबुद्धि है । परात्मबुद्धिके त्यागके लिये परसयोग त्यागनेका यत्न होना चाहिये । इसके अर्थ चरणानुयोगकी सम्मतिसे कदम बढ़ाना चाहिये । भगवत श्ररहतका प्ररुपित मार्ग पूर्ण सत्य है । इस ही मार्गसे उद्धार संभव है ।

अब तक अनेक विकल्प हुए, वे सब विकल्प पाप हैं । शुभविकल्प हुए वे भी स्वास्थ्यसे दूर रहनेके कारण बने ।

हे निजहाथ जब तक शक्ति खोलकर आगे नहीं आते तब तक ही मुक्तिमार्ग, निविकल्प परिश्रम, साम्य अब कठिन दीखते । शक्ति खोलकर बढ़नेमें ससार भाव विकल्प परिणाम, वैषम्यभाव सभी कठिन होजायेंगे ।

एक बार का पुरुषार्थ भर करना है फिर तो उपादेय मार्ग सरल व उपादान बनता चला जावेगा ।

जगतमें कोई किसीका साथी नहीं है । सर्व माया है । कितना भी चित्त जाताहो परकी ओर सदा ध्यान रखो, वह सब माया है धोका है, स्वयं है ।

अब किसे क्या बताता, सभी समस्यावोका कर ले अभी हल, सुदका पन्थ चल, क्या चिन्ता करता क्या होगा कल, मोहतम दल, फिर न रहेगा सुम्में विकल्प खल, जो विभाव होते हैं उन्हें जाने दो टल, वे स्वयं रहते नहीं हैं एक भी पल, प्राप्त कर अपने ज्ञान का बल उपाधिया स्वयं ही जायगी गल, पायेगा अपने स्वभाव का अमृत फल ।

१८ अगस्त १९५६

धर्ममार्गमें एक चित्त होकर लग जावो, परके लिये कुछ गुजायश न रखो विकल्परूप ।

हे नाथ ! सर्वज्ञदेव ! उबार लेता मुझे ! आपका ध्यानका सहारा बना रहे मुझे । मैं कुमारमें भी भटक गया हूँ तो भी आपको डोर मने छोड़ी

आपके ज्ञानमें भी ऐसा ही झलक रहा ही होगा । क्यों न झलकेगा । मैं जानता हूँ ना । वह ऐसा ही है । जो जैसी है वैसी अरहत ज्ञानमें झलकेगा ही । इसमें तो कभी भ्रम हो ही नहीं सकता । नाथ ! उबार लेना मुझे ।

प्रत्येक समय के एकत्रित, सचित भी पाप क्षण भर के आत्मानुभयसे समाप्त हो जाते हैं । कितना भी भ्रम लिया हो, भटक लिया हो, वी बात तो कुछ भी नहीं । जो कुछ हुआ होना ही था हुआ, निमित्त-भावकी असफलता नहीं होती, नहीं हुई । अब तो इसकी आलोचना । सो यह तो निश्चित हो गया कि ज्ञानविकासका समय आगया । लगा लो, सदा केलिये दुखसे छुटकारा पालो ।

१६ अगस्त १९५६

नाथ कहते हैं उसे जिसका न अर्थ, आदि नहीं है । वह मैं ही तो हूँ । साथ, अध्यवसानके साथ नहीं कहता, क्योंकि वह मैं नहीं हूँ ।

प्रभु उसे कहते हैं जो प्रकृष्ट रूपसे हो सके, जो अभी हो रहा वह हूँ । आगे भी जो होगा वह भी मैं नहीं हूँ । प्रकृष्ट रूप भी जो होगा मैं नहीं हूँ । केवल वह मैं हूँ जो प्रकृष्टरूपसे होसके, उसका सत्त्व अब है पर्यायो से तिरस्कृत । किन्तु है, आयगा समय, होगा आविर्भूत । जो आविर्भाव है वह मैं नहीं हूँ । आविर्भावो में भी जो तिरोभूत है, हूँ ।

अरहंत भगवत, सिद्ध महतकी उपासना, उनके स्वरूपकी सच्चिन्तना देती है निजनाथ, निज प्रभु की अनन्य सेवाके लिये । हे भगवत्स्वरूप ! विराजो । यदि तुम क्षण भर भी मेरे से अलग न होओ तो कोई । माने ससारभाव हो ही न सकेगा ।

निर्विकल्प परिणाम ही अमृत है । अमृतके सेवन का अवसर योगियों को प्त होता है । तभी तो मर्म की अज्ञानकारिमें पौराणिक कुछ कथायें भी ऐसी होगई कि अमुक सन्यासीने राजाको अमृत फल दिया आदि ।

२० अगस्त १९५६

लोकमें अनतानत तो जीव है, अनतानत पुद्गल है, धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य एक है, आकाशद्रव्य एक है, काल द्रव्य असरयात है। इनमें से प्रत्येक द्रव्य अपनी अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है। कोई किसी अन्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। यह है वस्तुकी स्वनन्वना। जब हम किसी अन्य के द्रव्यरूप नहीं हैं, किसी अन्यके प्रदेशोंमें मेरा वास नहीं है, किसी अन्यके परिणमनसे मैं परिणम नहीं सकता। किसी अन्यके गुणों से मेरा सत्त्व नहीं, मैं स्वयं स्वचतुष्टयरूप हूँ, तब परका मुझसे क्या सम्बन्ध ?। अब मोह, अज्ञान को स्थान कहा रहा।

मेरा कुछ भी कहीं नहीं है। मेरा मैं हूँ। वह मैं जो मेरा है वह मुझसे अन्य नहीं, इसलिये, यह ही आखिरी बात टहरी कि मैं मैं हूँ। इसका भाव यह हुआ कि मैं मेरे अतिरिक्त अन्य किसी रूप भी मैं नहीं हूँ। दूर हटो परकृत परिणम, सहजानन्द रहूँ अभिराम।

आत्मन् । तुम इतने ही हो न जितने अभी अनुभवमें भी आये थे, बस उतने ही रहो, आनन्द ही आनन्द बरसेगा।

आत्मा, ब्रह्म, जीव, चेतन, पुरुष, प्रतिभास, कारणपरमात्मा, परम-पारिणामिकभाव, ईश्वर, प्रभु, शिव, ब्रह्मा, धाता, शंकर आदि सब चैतन्य-स्वरूपके नाम हैं।

२१ अगस्त १९५६

दूसरेके अवगुणोपर दृष्टि रखना अपना पतन करना है। किसी महापुरुषकी शिथिलताका ध्यान करना भी अपना पतन करना है।

दूसरे के सद्गुणोपर दृष्टि रखना अपना विकास करना है। महा-पुरुषकी शिथिलता अपने ज्ञानमें आके तब “कर्मके उदय बड़ोको भी भ्रष्ट कर देता है, यह भ्रष्टता पतन है सो कर्मके उदयपर थोड़ा विवेक ही तो रखना है इसी में विजय है” ऐसा विचार कर अपनेको उन्नतिकी ओर बढ़ाया जाना अपना सच्चा विकास है।

आत्मन् । केवल एक अपनेको देख। दोष भी होता है तो वह तेरा

विकल्पपरिणमन है। सन्निकृष्ट भी होता है तो वह तेरा समाधि परिणमन अथवा स्वभावोन्मुखताका फल है।

तेरा सुधार तू ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तेरा विगाड़ तू ही करता है, अन्य कोई नहीं। आनन्द मग्न तू ही आप अपने आप अकेले होते हो, वह आनन्द किसी अन्यके द्वारा प्रकट नहीं होता और न अन्य के द्वारा बाटा जा सकता है। ज्ञान भी तुम्हारा तुमसे ही अकेलेसे प्रकट होता है, ज्ञान भी अन्य किसीके द्वारा प्रकट नहीं होता और न अन्यके द्वारा बाटा जा सकता है।

अपनी सब प्रकार से अनन्यताको समझकर अपने आपकी ओर ही रह, परके सम्बन्धकी वृद्धि की रस्ती काट।

२२ अगस्त १९५६

आज महान् ऐतिहासिक दिवस है—चतुर्थ काल में एकदा श्री अकपना-चार्यसध जिसमें ७०० साधु थे, घोर उपसर्ग हुआ। स्वयंकी मूर्खतासे अपमानका अनुभव करनेवाले बलि आदि गत्रियोने छलकर पद्मनाभ राजासे ७ दिन को राज्य लेकर उनने इस सध पर उपसर्ग किया। साधु सध जहा स्थित था उसके चारो ओर व उनके बीचो बीच लकड़ी ईंधन, हड्डी चर्म आदि डलाकर अग्नि लगवा दी। भयकर दृश्य था साधु समतासे अध्यात्मकी ओर लग गये। उस समय विष्णु नामक साधुने जिनके तपस्याके कारण वैकिनयक ऋद्धि थी, वामन रूप बनाकर साधुसधका उपसर्ग दूर किया।

यह आत्मा भी साधना में लगा है। भूलसे पहिले जो उपयोगका अपमान हुआ था उसमें जो कर्म बन्ध गये थे उनके उदयकालमें, राज्यकालमें, साधना में लगे रहने पर भी विभावोके उपसर्ग हो रहे हैं यंहा अनन्त गुणो पर उपसर्ग हो रहे हैं। इस उपसर्ग को बचानमें विष्णु (ज्ञान) ही समर्थ है वह यद्यपि बड़ी ऋद्धिका धारिक है तीनो लोक व तीनो कालमें एक ही समय फैल जावे इसकी इतनी अद्भुत स्वाभाविक ऋद्धि है तथापि यह ज्ञान वामन-रूप बनाये याने केन्द्रीभूत हो जाये तो यह विभावका उपसर्ग समाप्त होजायगा।

२३ अगस्त १९५६

आज सोलह कारण व्रत लग रहे हैं। सोलह कारण भावनाये बड़ी पुण्य भावनायें हैं। इन भावनो से पवित्रताकी वृद्धि है। इसका कार्य पवित्रता है तभी तो लोक में सभी पवित्रतावो का व पूर्णतावोका नाम "सोला" हो गया। महिलायें शुद्ध चीन्हाके लिये कहती कि सोला पालो, धोती सोला की हे आदि। लोक में भी देखो लोग कहा करते हैं यह बात सोलह आना ठीक है। सोलह आनेकी मुद्रा होती है। सोलहका जटवारा छोटैमे छोटै अश तक पहुच जाता है। सतियोके नाम अनेक हैं किन्तु सोलह सतियो के नाम पूरे गिनाकर भी सोलहका महत्त्व ऋषियो ने दर्शित किया है। शृङ्गार भी सोलह उत्तम माने जाते हैं। वस्तुतः शृङ्गार आत्माका यही सोलह कारण अव है। और भी देखो व्यवहारमें कुलीन मनुष्यके सोलह स्स्कार फेरके उसे पवित्र बनाया जाता है।

किसीका कोई साथी नहीं, किसीका कोई हितू नहीं। सब जीत अपने आपके उपयोगमें परिणमते हैं। कषायका कषाय परिवार है। कषायका कषाय मित्र है। मित्रता (दोस्ती) कर लेना बहुत आसान काम है। मित्रता कहते किसे हैं ? कषायसे कषाय मिल गई, तो मित्रता हो गई। एक मनुष्यका किसी दूसरे मनुष्यके प्रति वैर परिणाम है, यदि कोई दूसरा भी ऐसा मिल जाय जिसका उस अन्यके प्रति वैरका परिणाम हो तो यह लो उस एकका मित्र बन गया।

२४ अगस्त १९५६

दर्शनविशुद्धि भावना उच्चतम पुण्य का मूल है। इस भावना से पढकर कोई भी ऐसी भावना नहीं है जो उच्च पुण्यका कारण बने। चाहे अन्य भावनायें सवर निर्जराके अधिक समीप ले जायें यह अन्य बात है।

दर्शनविशुद्धिका अर्थ है—दर्शन सति विशुद्धिरिति दर्शनविशुद्धि। सम्यक्त्व के होने पर जो उच्चतम शुभोपयोग सम्बन्धी विशुद्धि है वह दर्शनविशुद्धि है।

इन भावनामें यह परिणाम मुख्य रहता है कि देखो समस्त बन्धनोसे,

आपदावोके छुटकारा पा लेनेका मार्ग अत्यन्त सरल है समीप है इस, किन्तु इसके जाने बिना जगत दुःखी हो रहा है, कैसे ही, जल्दी ही, जीव इस सरल आसान, स्वाधीन निज चैतन्य मर्म को जान जावे और सर्व जाल, विपदावो से मुक्त होकर अतुल परम आनन्दमय होजावें ।

हे आत्मन् ! मत दुःखी होऊ, छोड़ो सर्व विकल्प जालो को, छोड़ो सर्व विचारोको, छोड़ो सर्व पदार्थों के विचारोको, हटावो अपने उपयोगसे समस्त पर पदार्थोको । क्या रखा इस बेवकूफीमें कि सम्बन्ध तो तेरा एक अणुमात्र भी अणुमात्रसे नहीं है और अपने निर्मल चैतन्य प्रभुताई में अनेक जडोको बिठा दिया है । अपनी रक्षाकर, अपने प्रभुकी शान रख, अपने प्रभुकी प्रभुताईमें अब कलल न लगने दे ।

अपना उपयोग अपने चैतन्य महाप्रभुकी ओर रख जोकि बड़ा आसान काम है इसीमें महान आराम है ।

२५ अगस्त १९५६

लोग किसीको बड़ा बतानेके लिये व आत्मीयता बताने केलिये कह देते हैं कि हमारा इनसे प्राचीन सम्बन्ध है, हमारा इनसे बड़ा सम्बन्ध है । परन्तु सम्बन्ध शब्द का क्या अर्थ है इसपर दृष्टि होतो निन्दा ध्वनित होती है ।

सम्बन्ध— स + बन्ध = अच्छी तरह जकड़ लेना बाध लेना या बध जाना । यह अवस्था बिगड़ी अवस्था है इससे ध्वनित हुआ कि कहने वाला भी बिगड़ा है और जिससे कहा जा रहा है वह भी बिगड़ा है ।

आत्मा जैसा परसे विभक्त होता चला जाता है उतना ही आनन्दित याने समृद्धि होता चला जाता है । वस्तुतः तो आत्मा पर से विभक्त है ही । आत्मा ही क्या समस्त पर पदार्थ सर्व अन्य पदार्थोंसे विभक्त है क्योंकि सर्व पदार्थों की स्वरूपसत्ता अबाधित एक निरन्तर रहती है । किन्तु उपयोग में मोहीको यह भान न था । अब जैसे भान करके यथार्थताकी, जैसे जैसे उपयोगद्वारा से भी पर पदार्थोंसे विभक्त मानता चला जाता है । इस ज्ञानीका वैसे वैसे ही ज्ञान व आनन्द का विकास होता चला जाता है ।

काम तो पूरा बना बनाया है, मिजाज बगरानेका इलाज कौन करे । किसकी अटकी कि किसीको सुखी करनेको कमर कस ही लेवे । आत्मन मिजाज छोड़ो, तीन लोक व तीन कालका विचार करो ।

२६ अगस्त १९५६

जब तक आत्माकी कमजोरी है तब तक कहीं रहो वही कुछ या न कुछ निमित्त बनाकर परिणाम कलुषित करेगा । यदि पंडितोंका समुदाय मिले तब ज्ञान की बातें कह कर अपने मनका विलास करेगा । यदि साधारण बहुत समुदाय मिले तो उसके अनुरूप कह कर मनका विलास करेगा । यदि समुदाय कम मिले तो वहा कुछ भाव बनाकर विषाद करेगा । यदि निर्जन प्रदेश में रहना पड़े तो वहा कुछ नहीं है सो अनुभूत कुछ का स्मरण कर विषाद बनावेगा ।

जब आत्मा आत्मयोगी बन जाता है तब कहीं रहो वही अपने आत्मारामका शरण पाकर प्रसन्न रहता है । समुदाय उसे न कुछ चीज है । निर्जन प्रदेश उसका सहायक चीज है । समागममें न हर्ष है, विभाजनमें न विषाद है ।

ज्ञानीके स्वभावदृष्टि निरन्तर रहती है जिसके प्रसाद से अनतिचार शील और व्रत होना उसके सुगम है ।

जिसका चारित्र है उसका सर्व वैभव है । जिसने अपना चारित्र सो दिया उसने अपना सब लुटा दिया । चारित्र हीन सदा सकलिष्ठ रहता है । चारित्रवान सदा बलिष्ठ रहता है ।

अनेक उपसर्ग आवें, अनेक दुर्भावनायें आवें हे जगत् । चारित्रकी रक्षा करो, ज्ञानबलसे उपसर्ग एव दुर्भावनावोका सामना कर उन्हें दूर हटावो ।

२७ अगस्त १९५६

मन ठाली है, कलम लेकर तो बैठ गया, स्याही भी पास में है परन्तु लिखा क्या जायगा यह खबर नहीं । भावमें भी तो कुछ लिखनेको नहीं आरहा । चित्त तो समाधानरूप है, लेकिन यहा पासका यह प्रबन्धकोका प्रबन्धसम्बन्धी वार्तालाप बाधकसा बन रहा है । वस्तुतः बाधक बाह्य

वस्तु नहीं है क्योंकि परका अन्य सर्व परमें अत्यन्ताभाव है । बाधक तो स्वयं का कोई परिणमन स्वयंकी किसी परिणतिका है ।

उपदानकी ओरसे देखो तो सर्व परिणमन होते चले जाते हैं वहा कोई किसीका बाधक नहीं ।

मरणासन्न मानवके समीप बैठकर समताकी बात कह कर व अन्य वचनो द्वारा उसके भावके स्वास्थ्य होनेमें निमित्त बनना भी एक महनीय कार्य है । इसके स्व पर दोनोंको लाभ है ।

अपना उपयोग निर्मल रहे ऐसी चेष्टा बड़ी साधना है । एतदर्थ हो सेवा व परोपकार है । एतदर्थ ही तप और सयम है । एतदर्थ ही अध्ययन व अध्यापन है । एतदर्थ ही यात्रा व सत्सङ्ग है ।

जिनके मोह है उन्हें अपनी वर्तमान परिणति ही प्रिय मालूम होती है एव उन्हें अपना वर्तमान परिणाम अपराध नहीं जचता । न जचे, एतावता उसके फल भोगनेकी जुम्मेदारी समाप्त न हो जावेगी ।

सम्मत दोषोकी खान पर्यायबुद्धि है । इसके रहते कल्याण नितान्त असंभव है ।

२८ अगस्त १९५६

ससारमें सबसे बड़ा दुःख है जन्म मरण । जन्म मरणकी जड़ है देहमें आत्मबुद्धि । देहमें आत्मबुद्धिका कारण है अज्ञान । अतः सारा दुःख जिन्हे दूर करना हो उन्हें अज्ञान विनाशका उपाय करना चाहिये । एतदर्थ स्वाध्याय व अध्ययन उत्तम उपाय है ।

२९ अगस्त १९५६

जिनका जीवन गुजरनेके अन्तिम क्षणोंमें है उनके परिणाम या तो अधिक पछतावे के होया करते हैं या निर्विकल्पता की प्रगति को लिये हुए होते हैं । इन दोनोंके २ कारण हैं— (१) जीवनमें यदि कुछ धर्म न कर पाया, विषय कषायोंमें बसा हुआ समल परिणाम रहा आया तो अन्तमें पछतावा के सक्लित परिणाम होते हैं । यदि जीवन व्रत सयमसहित बीता, माया मिथ्या निदानके परिणामोंमें कलुषित न रहा तो ऐसे परमसतोषके जीवन

वालेको नि सगता के भाव, वैराग्य के भाव, आत्मदृष्टि के परिणामोकी प्रगति के कारण निर्विकल्पताकी प्रगतिके भाव होते हैं ।

अपना कल्याण सोचो । दूसरोपर यदि असर होता है, होगा तो वह तुम्हारे कल्याणमय विचार के हेतु ।

अतः स्वकल्याण, निजसदाचारकी प्रवृत्ति स्वपरोपकारिणी है ।

कौन कबतक यहाँ रहेगा । कुछ अन्दाज है । कुछ पता नहीं । तुम्हें अपना भी पता है ? ऐं ऐ क्या कुछ निश्चय नहीं तो लो अभी से धर्ममार्गमें लगे ।

३० अगस्त १९५६

तत्त्व और अर्थ में क्या अन्तर है ? जितना कि भाव व द्रव्यमें ।

गुण व गुणपर्यायमें किस किस विषयका अन्तर है ? ध्रुव अध्रुवका, अन्वय, व्यतिरेकका, अपरिणामी, परिणामीका, सामान्यविशेषका, सहभू, क्रमभू का, शाश्वत, वर्तमानका और शक्ति, व्यक्तिका ।

सयम और तपमें क्या अन्तर है जितना भक्ति और पूजामें ।

स्वभाव और विभावमें कितना अन्तर है ? जितना स्वच्छता और गन्दगीमें ।

अच्छा हुआ कि ज्ञानसे कुछ सत्पथ की बात समझमें आई । परन्तु अच्छा तो तभी है जब आखिरी परिणाम भी अच्छा रहे ।

बुरा हुआ कि परिणामोंमें उचित निर्पलता नहीं है पर बुरा तो और सर्वथा जब दृष्टि भी मलीनताकी ओर होती ।

अनादिसे भली अस्त चले आये हुए इस आत्माको बड़ा हस्ताक्षरस्वन श्रद्धा है ।

यदि श्रद्धाका सहारा न हो तो अधमसे परम होना असंभव है ।

हे निजनाथ ! अब कबतक भटकना होना हमें और तुम्हें (यह पर्याय और स्वभावकी बातचीत है) ।

३१ अगस्त १९५६

जनमनप्रिय ! सज्जनमान ! मुमुक्षुजनमनप्रिय ! मुनिजनमनप्रिय !

हे चैतन्यप्रभो ! तेरी सचेतनामें ही समस्त आनन्द है । जानता तो हूँ पर मान भी जाऊँ । मानता तो हूँ पर मान भी जाऊँ । मानता तो हूँ पर मन भी जाऊँ । ठानता भी हूँ किन्तु निभाऊँ और निभा जाऊँ । यही तेरी भक्ति है, यही तेरा प्यार है । हे चैतन्य प्रभो अब गरीब न बनो, न बनाओ ।

प्रात्माकी तीन दशाएँ हैं बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा इन तीनों दशाओंमें द्रव्य तो समान है । स्वभावदृष्टिसे निरपेक्ष तत्त्व परखा जाता है । वह तो मुझमें व परमात्मामें समान है किन्तु कहनेको तो ऊपरी अन्तर और गुजरनेको महान् अन्तर यह आया कहासे, अरे भैया कहींसे नहीं केवल जानने मानने का फेर है ।

हे स्वलोकनाथ ! केवल स्वकी ही खबर लेना । मैं ज्यादाह बोझ नहीं डालता तुमपर ।

हे आत्मन् ! तुम केवल अपना ही बोझ सम्हाल लो अपने उपयोगमें । इतने से अधिक और कुछ नहीं करना है कल्याण के लिये ।

१ सितम्बर १९५६

अन्य कुछ क्या करना है ? कुछ नहीं । क्यों ? यो कि कुछ अन्य कर भी नहीं सकता । लोग तो अन्यको कुछ करते हुए देखते तो हैं ? नहीं फिर क्या बात है वह । वह सब आश्रयकी प्रधानतासे बोलनेका व्यवहार है । तो क्या तुम ऐसा जिन्दगी में व्यवहार न करोगे ? करूँगा तो सही किन्तु मानूँगा यथार्थ । तो क्या यह मायाचारी नहीं हुई ? नहीं हुई । क्यों ? योकि मानने में तो परमार्थ आता है किन्तु बोलनेमें परमार्थ नहीं आता है । बोलनेकी तुम जहाँ बात करते हो वहाँ व्यवहार ही आवेगा । व्यवहार से व्यवहार सत्य है ।

व्यवहारभाषाका ठीक भाव समझ लेना ही ज्ञान है ।

व्यवहारका कहा परमार्थसे मानो तो असत्य है, व्यवहारका कहा व्यवहार से मानो तो सत्य है, व्यवहारका कहा परमार्थका प्रयोजन बतावे तो व्यवहार प्रयोजनवान है ।

सत्यका अर्थ सति भव सत्यम् । सत् में है द्रव्य गुण पर्याय । उसका

वर्वाचन नहीं होता जैसा है तैसा। अतः उसका जो भी सकेत है वह व्यवहार है।

२ सितम्बर १९५६

मनुष्यभक्त का लाभ मनुष्याने अवबोधित में है। अवबोध न पाया तो मनुष्य होने का क्या लाभ।

ससार दुःख का घर है, दुःख स्वरूप है किन्तु ससार हे क्या? निजका विभाव परिणाम। निजके विभावका व्यय होना जो कि स्वाभाविक पर्यायरूप है वही मोक्ष है।

जितना वैराग्य है उतना कल्याण है, जितना राग है उतना अकल्याण है। आत्मा स्वयं कल्याणमय है परन्तु अपने अमसे अकल्याणमय बन रहा है।

जीवकी भावशक्ति है उसका उपयोग चाहे अच्छा कर लिया जावे या बुरा किन्तु आत्मा विलक्षण शक्तिशाली है इसमें सन्देह नहीं।

सर्व अन्तर्धर्मोंकी जड़ मोह है। मोहकी पुष्टि अज्ञानसे होती है। अतः मोहका विनाश चाहनेवालोंको अज्ञानके विनाश के अथवा ज्ञानसाधना करना चाहिये। ताकि अभीक्षणज्ञानोपयोग बन सके। अभीक्षणज्ञानोपयोग ही कल्याणका कारण बनेगा।

वस्तु—जिसमें अनन्त गुण बनें। वस्तु—जिसमें स्वचतुष्टयसे अस्ति हो और परचतुष्टयसे नास्ति हो।

३ सितम्बर १९५६

अगुरुलघु—न ऐसा भारी हो जावे कि अपनी सीमाको उल्लंघन कर अत्यव्यय भी परिणम जावे और न ऐसा लघु हो जावे कि अपना परिणमन भी उडा देवे याने परिणमन ही बन्द हो जावे।

पदार्थ है, हे का काम अस्तित्वने किया। पदार्थ अपने चतुष्टयसे ही है पर के चतुष्टयसे नहीं यह काम वस्तुत्व गुणने किया।

पदार्थ परिणमन शील है यह काम द्रव्यत्वगुणने किया।

पदार्थ अपने असाधारण गुणोंकी सीमामें ही परिणमते अपना स्वभाव

छोड़ अन्य द्रव्य रूप न यह काम अगृह्यत्वने किया ।

पदार्थका कोई न कोई आकार याने प्रदेशवत्ता रहती ही है यह काम प्रदेशवत्त्व गुण करता है ।

पदार्थ किसी न किसीके ज्ञानका विषय होता है यह काम प्रमेयत्व गुणके कारण होता है ।

पदार्थोंकी उक्त सामान्य व्यवस्था पदार्थके इन ६ सामान्य गुणों के कारण है ।

हम भी एक पदार्थ हैं अतः यही व्यवस्था हमारी है । हम हैं और आगे रहेगे । किस रूप हम रहेगे यह जुम्मेदारी हमारी हम पर ही है ।

४ सितम्बर १९५६

धर्म अपना परिणमन है । कैसा परिणमन धर्म है इसका निर्णय कर लेना चाहिये । सराग परिणमन अधर्म और वीतराग परिणमन धर्म है । वीतराग परिणमन ज्ञाता द्रष्टारूप है । केवल ज्ञाता द्रष्टा रहना इसमें वीतरागता स्वयं आजाती है ।

हैं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥

बाहिरी लोग मुझे अच्छा जानते हैं इससे कही अच्छा फल न मिल जायगा और बाहिरी आदमी यदि मुझे बुरा जानते हैं तो इससे कहीं बुरा फल न मिल जायगा ।

अपना परिणमन अच्छा बनानेकेलिये पहिले इन्द्रियविषयोंकी वाञ्छा त्यागी जाती है । विषयवाञ्छा यो ही दूर नहीं होजाती । एतदर्थ ज्ञानकी आवश्यकता है । ज्ञान वह है जो अपना कर्ता करण, कर्म व कर्मफल अपने को मनावे । इतना परिणमन होजानेके बाद सत्य पर जैसे चलना होता है वह अनायास होता जाता है । आवश्यकता प्रारम्भके सम्हाल की है ।

५ सितम्बर १९५६

आज मंगलवारका दिन है, इस दिन लोगों के बाजारकी छुट्टी होनेके कारण लोग आते हैं अतः मौन नहीं रखा ।

धर्म करनेकेलिये भी सकोच रहे तो फिर प्रगति किस तरह हो ।

यह भी कमजोरी है, रागका प्रसाद है। बिल्कुल मौनका एक दो दिन अभ्यास कभी कभी रखा जावे तो वह स्थिति बाह्य सहायक हो सकती है इस सकोचको मिटाने में।

६ सितम्बर १९५६

आज कल इंगलिश अध्ययनमें विशेष चित्त होजानेसे स्वाध्यायको मौका कम मिलता किन्तु अहर्निशमें कई बात अरहत प्रभु की भक्ति में कह लेता हू कि नाथ मुझे क्या है कि एक आवश्यक कर्तव्य स्वाध्याय में कर नहीं पाता। इतना क्या है इस आनको प्रभो स्वाध्यायमें शामिल जान लेता। मैं प्रवचनके करने को ही स्वाध्याय में मान कर नाथ तेरे शासनको ही इंगलिश में लिखने के ध्येय से इंगलिशकी ओर लग रहा हू।

७ सितम्बर १९५६

प्रभो ! क्या करू ? जान कर भी ज्ञानमार्ग में अनतिपट्टतिसे नहीं बढ़ पाता इसे क्या मैं चारित्रमोह कहू या मिथ्यात्व।

सर्व कुछ बिगड़ जावे किन्तु सम्यक्त्व न बिगड़े यही मेरी आत्मीय प्रार्थना है हे नाथ।

जीवका शरणसम्यक्त्व है और चारित्र का पिता सम्यक्त्व है। सम्यग्ज्ञानका सहोदर सम्यक्त्व है।

सम्यक्त्व निरपेक्ष सत्य मित्र है। सम्यक्त्व परम धनम्।

पराधीन सुखसे स्वाधीन दुःख उत्तम है यह बात नि सन्देह है।

परतन्त्रता, आशा, प्रतीक्षा, इच्छा ये सब दुःखके ही अनर्थान्तर हैं।

स्वतन्त्रता, निराशा, निश्चिन्तता, निरीहवृत्ति ये सब आनन्दकी जननी है।

पराधीनता और स्वाधीनता में नरक स्वर्ग जितना अन्तर है।

८ सितम्बर १९५६

पराधीनता किसी न किसी विषयकी चाहमें होती है। वे विषय ६ प्रकारके हैं— १. स्पर्शन इन्द्रिय विषय २ रसनेन्द्रियविषय ३ घ्राणेन्द्रिय-विषय ४ चक्षुरिन्द्रियविषय ५ कर्णेन्द्रियविषय ६ मनका विषय।

स्पर्शनेन्द्रियविषय २ प्रकारके हैं एक शरीर पीछा निवारक दूसरा कामविषयक ।

ये सब इन्द्रियोंके विषय कहलाते हैं । छठा विषय है मनविषयक— अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत चाहना नामवरी चाहना मनका विषय है ।

उत्त विषयोंमें से किसी विषयकी वाञ्छा हो जावे वह केवल पलेशकी ही कारण है । तब वह पलेश पराधीन है । इसके मुकाबिले वह कष्ट शान्ति, द है जो होता भी है किन्तु निजके विवेकबलसे उसका सह लेना या उपेक्षित कर देना अपने आधीन है ।

हे नाथ दुःख ही अन्य कुछ नहीं है । केवल पराधीनता ही दुःख है ।

आत्मन् आनन्द भी कुछ अन्य नहीं है केवल सत्य स्वतन्त्रता ही आनन्द है ।

९ सितम्बर १९५६

नाथ अर्थात् जिसका अर्थ नहीं माने अनादि तत्त्व है चैतन्यस्वरूप ! तुम मेरे उपयोगमें निरन्तर बसो । तेरे बने बिना बड़े अनर्थ हो रहे हैं ।

वाजाल, वाचाल, वैहाल, वेपाल, बेकार बेजार हो रहा है यह । यह सब अज्ञानका परिणाम है ।

१० सितम्बर १९५६

आज उत्तम क्षमाका दिवस है । दिवस तो दिवस है इस दिन उत्तम क्षमा मनावेंगे ऐसा सकल्प होनेसे यह दिन भी उत्तम क्षमाका कहलाने लगा ।

यदि आत्मामें क्षमाभाव बना रहे तो सारे दिन उत्तम क्षमाके कहलावेंगे ।

११ सितम्बर १९५६

मार्दव नदुपरिणाम, कोमल परिणामको कहते हैं । यह कोमलता घमड में नहीं रह सकती इस लिये घमड न करना मार्दव है ।

मृदुता एक बहुत उत्तम गुण है । इससे लौकिक शान्ति भी प्राप्त होती है अलौकिक शान्तिका तो बीच है ही ।

मृदुता, सहजमृदुता आत्माका स्वभाव है उसे उत्पन्न करनेमें कोई श्रम

नहीं होता । अम तो स्वभावके विरुद्ध चलनेमें होता ।

१२ सितम्बर १९५६

सरलता आत्माका सहजभाव है । सरलता यद्यपि एक दशा है तथापि स्वभाव तो असरल होता ही नहीं अतः सरलना आत्मस्वभाव ही है ।

सरलतासे अनेक सद्गुण प्रकट होते हैं — सरलता आत्मोन्नति की जननी है ।

सरलता आत्महिन की साधिका है । सरलतासे लौकिक आपत्तिया प्रथम तो चाहे आजावें किन्तु पश्चात्

१३ सितम्बर १९५६

धर्म के नामपर आजकल हिन्दु मुसलिम दगा खड़ा होगया । इसपर दोनों ओरसे सम्हाल नहीं है । यह दगा स्वयं धर्म नहीं है । धर्म जीवरक्षा में तो सभव है किन्तु कषाय में जीवरक्षा कहा ।

यद्यपि बात और धर्मकी किन्तु व्यवहारमें आना कठिन है ।

धर्मके ऐसे ही बाह्यरूपोंकी विडम्बना देखकर विदेशी जन धर्मको भगडे की जड़ मानने लगे हैं और राष्ट्रसे धर्मकी क्रियाओं को दूर करने लगे हैं ।

क्या हो, क्या किया जाय—सोचनेसे क्या होता । फिर भी सोचे बिना रहता कौन ।

लोग कहते हिन्दु गम नहीं खाते तो दूसरी ओरसे देखो मुसलिम गम नहीं खाते ।

अनेको जाने जाती है । जो मनुष्य भव बड़ी कठिनाई से पाया है उसका सदुपयोग न किया जावे तो रहना, जीना मरना सब बराबर है ।

स्वयं स्वयंकेद्वारा स्वयंकेलिये स्वयं से स्वयं में स्वयंको परिणमाता है । इस के सिवाय अन्य और कुछ नहीं किया जा सकता फिर परकी ओर दृष्टि देना मात्र व्यामोह है ।

१४ सितम्बर १९५६

सर्वसकल्पविकल्पजालोसे निवृत्त होकर ज्ञाता द्रष्टाकी स्थिति पा लेना

सर्वोच्च विवेकफल है ।

विकल्प जालका जाल गहन है । विकल्पोका यह क्या विचित्र निर्माण है । विकल्पोका यह रूप कैसे बना । अहो इस ईश्वरकी अद्भुत लीला है, अद्भुत माया है । यह अपनी मायाको फैलाता यही ससार है । यह अपनी मायाको सकोड़ लेता याने विभाव पर्यायोको विलीनकर देता यही मोक्ष है । खुदके स्वभावसे खुदका आजाना यही ब्रह्मने लीनता है ।

उपशम सम्यक्त्व भोक्षका पहिला पडाव है । इसके बाद जो आवश्यक पडाव हैं वे ये हैं (२) क्षायोऽशमिक सम्यक्त्व (३) क्षायिक सम्यक्त्व (४) सयम (५) सतिशय प्रमत्त (६) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) सूक्ष्मसाम्मपशाय (९) क्षीणकषाय (१०) सयोगकेवली (११) अयोग केवली क्रमसे ११ पडाव तो भोक्षमार्गीको करना ही पडते हैं ।

१५ सितम्बर १९५६

जगद्भूतिसहायश्च, भूतनाथोऽखिलेश्वर ।	
सामान्यदृष्टिदृश्यश्च, ज्ञानानन्दसमुच्चयी ॥१२५॥	६३८
शसादिकल्पनाशून्यो, विशुद्ध पारिणामिक ।	
जन्ममृत्युजरातीत, सङ्गातीतो हिताकर ॥१२६॥	६४४
आत्माऽनिर्दिष्टस्थान, सप्रदेशो निरञ्जन ।	
हेयोपादेयदूरस्थो दर्शनज्ञाननिर्भर. ॥१२७॥	६४६
ज्ञायकस्वभावश्च, सोम. प्वरसनिर्भर ।	
स्वान्यषट्कारकोत्तीर्ण स्वद्रव्यादिसुपारित. ॥१२८॥	६५४
अखण्डप्रतिभासाभो, विकल्पातिक्रमी जिन. ।	
सर्वङ्ग उदारश्चो-दितद्रव्यत्व ईरित ॥१२९॥	६६१
ज्ञानदर्शनसर्वस्वोऽनिर्माता प्रापकोऽग्रणी. ।	
परास्त्रात्मस्त्राष्टा च, गुणपर्यायसगत. ॥१३०॥	६६८
तीर्थेशस्तीर्थवेधाश्च, तीर्थसेव्यस्त्रिविक्रम ।	
निष्पीतानन्तपर्यायो, धर्माध्यक्षोऽभिनन्दन ॥१३१॥	६७५
शम्भवो विश्वभूर्वेदो, विश्वविद्येश इष्टद. ।	

अशब्दोऽनाकुलोऽकायोऽवर्णोऽगन्धो विकल्मः ॥१३०॥ ६८५

जगद्गर्भोऽस्पृहोऽलेपो, नि सपत्नश्च भगल ।

योगिवन्ध सदामावी, सदाभोग सदाजय ॥१३३॥ ६८४

गभीरो विश्वतः प्रत्य-ज्ञानविस्फूर्तिनात्रक ।

शुद्धाशुद्धविनिर्मुक्त-चित्त्वभावश्च शाश्वत ॥१३४॥ १०००

सामान्य सजिज्ञोऽश्च, गणितपुञ्ज समाधिराट् ।

स्वतन्त्रो निर्मलोऽद्वैत सहजानन्दसिद्धितः ॥१३५॥ १००८

इति सुहितादिशतन् ॥१०॥

ॐ ह्रीं सुहितादिशतनामवाच्याय सहजसिद्धपरमदेवाय नमः

आर्पा

शुद्धात्मतत्त्वभवतेनानेन जनेन लोककृतनाम्ना ।

क्षुल्लकवर्णिमनोहरसहजानन्देन विहिताया ॥१३६॥

भक्ते शब्दं रचितं सहजानन्दसहस्रनामस्तोत्रम् ।

ध्यातुं सम्मग सहजानन्दानुविशुद्धये भूयात् ॥१३७॥

इत्याशीर्वाभ

१६ सितम्बर १९५६ -

ससारके समस्त पदार्थोंसे श्रुत्यन्त निरपेक्ष होकर थोड़े समय रह लिया जावे तो ऐसे रहनेकी परम्परा बनकर जल्दी ही किसी समय वह स्थिति बन जावेगी जिस स्थितिमें सत्य सहज आनन्द वर्तता ही रहता है ।

प्रभो ! हे ज्ञानप्रभो यद्यपि अर्थ प्रभुका आश्रय मात्र याने ध्यानके विषयके कारण निमित्तमात्र करके ज्ञानप्रभुका निर्माण हुआ है तथापि उद्धारक ज्ञान प्रभु ही है ।

यद्यपि जगतके रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द पर्यायवाले पुद्गललोको निमित्तमात्र करके ज्ञान विषयका निर्माणहुआ है, तोभी पातक ज्ञानविषय है अर्थ-विषय नहीं ।

ज्ञानमोक्षमार्ग और अर्थमोक्षमार्ग ये दोनों एक है सभी मोक्षमार्ग मोक्षमार्ग रह सका है अन्यथा अर्थात् द्वैतभाव हो तो मोक्षमार्ग नहीं बनसकता था ।

१७ सितम्बर १९५६

कमजोर आत्माके परिणमन बाह्य वातावरण पाकर क्षुब्धही होते हैं। आजकल यह हिन्दु मुसलिम दंगा प्रायः सभीके चित्तके विकोभका कारण बन रहा है। आज कुछ शान्तिके चिन्ह नजर आ रहे हैं। अज्ञान में जो कुछ हो जाय सो थोड़ा है यह बात ठीक क्यों न हो जब कि ज्ञानमें जो कुछ ज्ञात हो जाय वह थोड़ा है।

ज्ञानकी महिमा अपार है तो अज्ञानकी भी महिमा अपार है। यह निजनाथ ईश्वर अपनी कैसी लीलाओंसे खेलता है। एक शरीर छोड़ा कि दूसरे पुद्गल पिण्डको कैसे अपनासा लेता है, कैसे उस के प्रमाण हो जाता। कैसी कैसी पर्याय बनाता है। उसकी लीला को जानना कठिन है। उसकी लीला अपार है।

१८ सितम्बर १९५६

चौदह गुणस्थानोंसे अतीत दशा सर्वथा शुद्ध दशा है।

चौदहवीं समयसारगाथामें ध्येय तत्त्व पाने का बड़ा ही सरल सुगम उपाय बताया है।

चौदह प्रकारका आभ्यन्तर परिग्रह छूटे ही आत्माका उद्धार संभव है।

चौदह जीवसमासोंसे अतीत जीवकीदशा पूर्ण स्वभावानुरूप दशा है।

१९ सितम्बर १९५६

संसार क्या है? जो कुछ दिखता यह? यह भी संसार है और वास्तवमें संसार वह है जिसपरिणाममें विषमता वर्तती है। हमारा संसार हममें है। इसका विनाश मोक्ष के उत्पादरूप है। मोक्ष हमारा हममें। इसका उत्पाद संसारके विनाशरूप है।

(१)

परिणामोंकी निरन्तर निर्मलता रखो। तुम्हारा साथी परिणामोंकी निर्मलताके अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। परिणामोंकी निर्मलतामें जो आनन्द है वह विशुद्ध है, निरपेक्ष है, सहज है और है अनुपम।

वस्तुस्वरूपके अनुकूल अपने विचार अपना ज्ञान होनेमें निर्मलताको आना पड़ता है। वस्तुस्वरूपके विरुद्ध अपने विचार बनाने में मलिनता को

पहरेदारी करना पड़ती ।

कोई कार्य ऐसा न करो जिसके बाद यह कार्य गुप्त रहे ऐसी भावना उत्पन्न होना पड़े ।

कोई वचन ऐसा न बोलो जिसके बोलने के बाद यह बात गुप्त रहे ऐसी भावना उत्पन्न करना पड़े ।

ऐसा कोई विचार मत बनाओ जिस विचारसे अशुभकर्मजन्म हो ।

वह सत्य है जो सत् में वर्तता है और वह ध्रुव सत्य है जो सत् में त्रिकाल रहता है ।

२० सितम्बर १९५६

सत् और ध्रुव सत् इनमें पर्याय गुण जितना अन्तर है ।

मरनेवालोको देख अपनी मृत्युभी शिरपर है ऐसा कभी महसूस किया या नहीं । महसूसतो उसे होगा जो कि ज्ञानी हो या तीव्र मोही हो ।

परिणामोकी निर्मलता समलता पर सब विधि विधान निर्भर है ।

कर्मरेखा का परिवर्तन कठिन है । इसका अर्थ यह है —

२६ सितम्बर १९५६

जैसे लोग कहते हैं कि धनमें धन आता है । वैसे यहाँ भी यह बात है कि निर्मलतामें निर्मलता बढ़ती है और मलिनतामें मलिनता बढ़ती है ।

जैसे यह निश्चित ही नहीं कि धन से धन बढ़े ही । इसी प्रकार यह भी पूर्ण निश्चित नहीं कि निर्मल परिणामके बाद निर्मल ही परिणाम आवे या मलिन ही परिणाम आवे ।

जैसे कोई निर्धन भी कदाचित् गोद आदि के उपक्रमसे किसीके धन से एकदम धनी कहलाने लगता ।

और धनी भी अकस्मात् धनशून्य निर्धन हो सकता । इसी प्रकार कोई मलिन परिणामी कदाचित् अन्तरङ्ग बहिरङ्ग कारण पूर्वक अश्रमात् मलिन परिणामका व्यय करके निर्मल परिणामी हो सकता है । और निर्मल परिणामी कदाचित् अकस्मात् अन्तरङ्ग बहिरङ्ग कारणपूर्वक निर्मलतासे व्यय होकर मलिन बन सकता है ।

अतः हे हितैषिन् ! ज्ञानस्वभावकी सम्हालमें जागरूक रहो । शिथिलताका कोई अवसर न आ पावे ऐसे सत्सङ्ग व ज्ञानके यत्न करो ।

२७ सितम्बर १९५६

अपने आपको अपनी दृष्टिमें पालेना अपना उद्धार है ।

जगतमें विषय कषायोका प्राबल्य कर्मोंके प्रबल बन्धका हेतु है ।

सर्वोत्तम सदाचार ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्यके विनाशमें यह जीव खुदकी दृष्टिमें गिर जानेके कारण अपना उत्थान नहीं कर पाता । ब्रह्मचर्यके विनाशमें मानसिक, वास्तविक व शारीरिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं ।

ब्रह्मचर्यका भ्रसक अन्तमें बड़ा पछताना है दुःखी होता है ।

जिसका ब्रह्मचर्य गया उसका सत्य भी गया ।

ब्रह्मचर्य समस्त सदाचारोका नामक है । व्यभिचार समस्त अवगुणोका नायक है ।

३० सितम्बर १९५६

जब जब परिणामोंमें शिथिलता आवे उस समय कर्तव्य है कि किसी विशिष्ट निर्मलपरिणामी साधु संतोके समागममें पहुँच जावे । जब तक सत्समागम न पावे तब तक शुभोपयोगके विशेष कार्यों में लग जावे, पूजा, भक्ति, विधान, स्वाध्याय, दीनसेवा आदि कार्योंमें लग जावे ।

ससारका छूटना सरल चीज नहीं । यदि सरल होता तो कभी का छूट गया होता । यह विभाव आपातकालरमणीय है । अतः छोड़नेको चित्त नहीं चाहता करता । किन्तु विशिष्ट भेद विज्ञान के अतुल सहारेको मजबूत करे और एक बार भी स्वरसका स्वाद लेले तो सदाके लिये दुःख की रस्सी कट जावे ।

१ अक्टूबर १९५६

लौकिक कार्य, कार्यफल बड़े यत्नके बाद सिद्ध हो पाता है तो क्या अलौकिक कार्य, मोक्ष क्या बिना यत्नके प्राप्त कर लेगा । इसमें महान् पुरुषार्थ की आवश्यकता है । वह महान् पुरुषार्थ है सम्यक् ज्ञान । वस्तुका यथार्थ बोध करके उस पर निश्चल उपयोग रखना महान् पुरुषार्थ है । इस पुरुषार्थ

बिना अनेक महान् महान् यत्न करके भी यह जीव अपना दुःख न भेट सका ।
सम्यग्ज्ञानके विकास का साधक है इन्द्रियविषयत्याग । इन्द्रियविषय-
त्याग का साधक है विषयभूत पदार्थोंका दूर कर देना । एतदर्थ एक नवीन
स्फूर्तिकी आवश्यकता है । वह स्फूर्ति सत्संगतिमें अल्प आयाससे सिद्ध
होती है ।

ज्ञान और सत्सङ्ग ये दो महान् वैभव हैं । इस जीव पर कुछ भी
पाप पुण्य की परिस्थिति मुजरा किन्तु इन दो सुधाकरोंका लाभ मत छोड़ो ।

३ अक्टूबर १९५६

सत्सरणमें मनुष्यजन्मकी प्राप्ति अतिदुर्लभ है । ऐसे दुर्लभतम मनुष्य-
जन्मको पाकर यदि कोई अलौकिक कार्य न साध पाया तो मनुष्यजन्म व्यर्थ
ही गमाया समझिये ।

कैसी धारणा ! कैसी बोली ! कैसा व्यवहार ! कैसा प्रेम ! कैसा
धर्मसाधन ! कैसा तप !

अहो उत्तमोत्तम हित साधन, अलौकिक समयमन इस भवमें ही तो
मिला है । ऐसी निधिको समल ससार सागरमें डुबो मत देना ।

हाय यदि यहाँ, कोई उत्थान न किया तो कहा करेगा । कहाकी
आशाकी जायकि वहाँ उत्थान होगा ।

इस नर भबका लाभ लेना । नरजन्म कल्पवृक्ष है चाहो निगोद का
रास्ता ले लो, चाहो स्वर्गका रास्ता ले लो, चाहो सदाके लिये ससार दुःखसे
छूट जावो ।

५ अक्टूबर १९५६

प्रकृतसे सस्कृत होता है, सस्कृतसे प्रकृत बनता है । किसे पहिलेका
कहा जाय इन दोनोंमें से ।

परिमार्जन बिना अपभ्रश क्या ? और प्रकृत बिना परिमार्जन
किसका ?

सयोग या अपेक्षावोसे पड़े हुए नाम एक साथ होनेवाली वस्तुको
बताते हैं । जैसे पितापुत्र एक साथ, पतिपत्नी एक साथ, भाई भाई एक साथ,

चचा भतीजा एक साथ वैसे ही भगवान भक्त एक साथ हुए ।

ससार तो अनादिसे है परन्तु मोक्ष तो ससार पूर्वक है । कोई भी जीव मोक्ष जावे तो कमसेकम आठ वर्ष तो वह ससारमें रहता समझो । फिर मोक्ष कैसे अनादि हुआ यह एक प्रश्न है ।

उत्तर यह है कि अनादिके बाद ८ वर्षकी तो बात क्या ? अनादिके कोडाकोड़ी सागर के बादका भी काल अनादि ही रहेगा । यदि अनादिके कुछ वर्ष बादकी चीजकी कोई सीमा समझी जावे तो पहिला भी अनादि न रहा ।

८ अक्टूबर १९५६

इन्द्रियसुख आनन्दरूप नहीं किन्तु क्लेश रूप ही है ।

इन्द्रिय सुख की प्रतिकूलतायें कुछ इस प्रकार हैं—

(१) यह सुख पर विषयोके समागम पर निर्भर है ।

(२) यह सुख इन्द्रियोके स्वास्थ्यके आधीन है ।

(३) इस सुख के काल में भोगने की आकुलता है ।

(४) इसके योग केलिये अनेक चिन्तायें करना पड़ती हैं ।

(५) यह सुख महाकष्ट और सक्लेश करि साध्य है ।

(६) यह सुख क्षणिक है इसके भोगके बाद कष्ट होता है ।

(७) इस सुखके सम्बन्धसे तृष्णायें उत्पन्न होती हैं ।

(८) सुखकी साधनाके यत्नमें अनेक भय लगे रहते हैं ।

(९) इस सुखकी लालसासे अनेको दुश्मन बन जाते हैं ।

(१०) इस सुखसे तृप्ति कभी नहीं हो सकती ।

(११) इन्द्रियसुखकी पूर्ति यत्नमें अनेक प्राणियों के आधीन रहना पड़ता है ।

(१२) इस सुखके लिये अनेक जगह डोलना पड़ता है ।

अतीन्द्रियसुखमें उक्त आपत्तियोंमें से कोई भी आपत्ति नहीं और न रच कोई मलिनता है ।

१० अक्टूबर १९५६

किसी भी कार्यकी प्रगति लगन बिना नहीं होती । अतः जिस कार्यको करनेका वृद्ध संकल्प किया हो उसे लगनके साथ संपन्न करे ।

कार्य व कार्यफल श्रमसाध्य है । श्रम भी स्वयंका है वह । वह श्रम चाहे किसी निमित्तको पाकर हुआ हो या बिना किसी निमित्तके ।

पदार्थमें कार्य व कार्यफल प्रतिसमय होते ही रहते हैं । कार्यका दूसरा नाम है कर्म और कार्यफल का दूसरा नाम है कर्मफल । पदार्थमें कर्म व कर्मफल होता ही रहता है । जिस पदार्थमें जो असाधारण स्वभाव है उसके अनुरूप कर्म व कर्मफल होता है ।

पुद्गलमें होनी है कर्ममूर्तता, कर्मफलमूर्तता । जीवमें होती है कर्मचेतना, कर्मफलचेतना । पुद्गल किसी भी हालतमें हो चाहे शुद्धपरमाणुकी दशामें हो या स्कन्ध की दशामें हो उसके कर्मनूतता व कर्मफलमूर्तता सर्वदा होती रहती है । इसी प्रकार जीव किसी भी हालत में हो चाहेनिगोद हो चाहे मनुष्य हो चाहे अरहत हो चाहे सिद्ध भी हो उन सबके होती रहती है प्रतिसमय कर्मचेतना व कर्मफलचेतना ।

19 OCTOBER 1956

Blessed be the Adovoble Vira

Blessed be the Apostle Gautama.

Blessed be the saint Kundkunda

Blessed be the Jain religion

Oh brothers and sisters ! I am a boy of five months from point of View of learning this language in which I am speaking.

Last time I began to study the language having learned the Sanskrit grammer the philosophy, the principles and the scripture etc.

One and half month passed, thinking it to be

useless I left learning of English

Again, after two years ago I thought "If I Know English I would succeed to explain the Jain religion to those who are acquainted with English"

Then I continued to learn for one month

Again I left having thought my auspicious goodness can not be at thought other's service, because each man developes and pollutes his own modes"

20 OCTOBER 1956

From some days I was experiencing that the English-knowers are unprejudiced and curious, although they do not observe external character

Their external character can be refined easily

Where ever, when ever, as possible a infellowship with them can be for benefit of both

Having thought this, I contemplated as to whose compassion would make me so capable.

As soon as the comtemplation struck me, the professor Laxmichandra ji came in my vision

It is quite true if professor sahib had not exerted I could not speak now in English

There for thanking him I come to my Subject which is in program to day

But I think that my heart likes to say much

and now time is short.

I hope you all will excuse me for what I shall speak to morrow about "our duty for peace" Om.

21 OCTOBER 1956

Friends !

Each living being likes to be in his peace.

They exert always for the sake of peace

But they to do not attain even little peace
"What is the reason" they have not thought Illusion
is the only reason due to which they do not perceive
the substances as they are

All substances are infinit, but they are of six
kinds

Each substance exists as individual and inde-
structible

That is not substance which appears It is
only molecules.

The atoms which are in dividuall (although liv-
ing in the molecules,) whether confined in molecules
or unconfind are real substances.

The kinds of entitries are 1 Soul. 2 Atom,
3 Motioncausality, 4 Restcausality, 5 Space and
6 Time causality.

Souls are infinite. Atoms are infinite times
the numbers of Souls.

22 OCTOBER 1956

Motion-causality is one Restcausality is one.

Space also is one Time causalities are innumerable.

The above types of all substances are infinite

They exist and modify themselves Modifies itself

Any one does not transform by dint of other things, even if they cause it's modification

Each substance is independent There is no relation among one another

In spite of the situation, one who appropriates and maintain other things identically has to suffer.

The wise attains unparalleled peace, because he has perceived all substances free as they are

We must perceive the abstract characteristics of substances, if we want peace

Therefore we should understand the substance to be of three kinds, entity a quality and mode

About this I shall say some thing Some time in future Om.

२२ अक्टूबर १९५६

परके प्रति स्नेहभाव दर्शाना ही बन्धन है, विपदा है, शत्रु है । स्वयंमें हितना मन और प्रसन्न रहना चाहिये कि अवकाश ही न मिले परके साथ सम्पर्क रखने की इच्छा उत्पन्न होनेको ।

ऐसी निरपेक्ष वृत्ति उत्पन्न हो कि परकी कोई परवाह न रहे इससे बढकर न कोई योग है, न कोई तप है, न कोई उत्थानमार्ग है ।

विपदा का मूल कोई भौतिक नहीं, कोई कारपोरल नहीं । विपदा का मूल सूक्ष्म, अरूपी एक्स्ट्रेक्ट भाव है । दृष्टि अन्तरमें दी कि विपदा शान्त, दृष्टि बाहरकी ओर की तो विपदा का पहाड ।

आत्मन् ! मान, मान अपना मान मान । भक्तका मान न मान ।

हे निजनाथ ! तुम अद्भुत अपूर्व शक्ति के पिण्ड हो, क्या दशा हो रही है तुम्हारी । परकी आशाके वश होकर बन रहे हो भिकारी विभावकी भूमिका से उठ, अज्ञान की भूमिका से उठ और जुट स्वभावसे जलवामें ।

समय थोड़ा है, कहने में सुनने में समय गुजारना भला नहीं, कुछ कर गुजरो । विभाव का आदर न करो । यही बड़ा पुरुषार्थ है ।

२४ अक्टूबर १९५६

यद्यपि संस्कृत और हिन्दीमें भी नियम पर्याप्त है । तो भी जो कुछ हो मैंने इंग्लिश भाषा पढ़कर जो जानकारी पाई वह इस प्रकार है —

१-कहा विराम, कहा अर्ध विराम व कहा पूर्ण विराम लगाया जाता है इसका ज्ञान ।

२-समूचे वाक्य तक भी ऊर्म आदि हो जाते हैं उनका बिना हिचकिचाहटके तुरन्त प्रयोग का करना ।

३-एक पूर्व वाक्यमें अनेक उपवाक्यों की विशेषतायें ।

४-इन्डायरेक्ट स्पीचका सुन्दर प्रयोग ।

५-विशेषता बतानेवाले वाक्य का विशेष्य शब्द के अनन्तर ही प्रयोग ।

६-प्रायः मुख्यवाक्यका पहिले वर्णन कन्डीशनल वाक्यका साक्षात् वर्णन ।

७-कर्ताके बाद क्रिया कहकर विधेयका वर्णन ताकि कर्ता और विधेय का स्पष्ट बोध हो जाय ।

उपरोक्त विशेषताओंके अतिरिक्त अन्य भी लाभ हैं जब इंग्लिशमें केवल यह दोष है कि बोलते कुछ हैं स्पेलिंग कुछ है । सो स्पेलिंग भी अधिक विरुद्ध नहीं है । कहीं तो उच्चारण की सूक्ष्मता न मालूम होनेसे ऐसा जवता । कुछ जेडर यह परम्परागत यह दोष है । दूसरा दोष अक्षरोका है जैसे कहत वो ह व शब्द से घ्वनित व हे, कहते एच है व एच शब्दसे घ्वनित ह है । इन दो दोषोंके अलावा गहरी दृष्टि से देखेंगे तो गुण अनेक मिलते हैं ।

२५ अक्टूबर १९५६

संस्कृत भाषामें इंग्लिशसे अधिक गुण प्रतीत होते हैं —

१-समासकी विशेषता सस्कृतकी सर्वोपरि विशेषता है। सुन्दर अनु-
प्रास वाले अनेक शब्दोका समुदाय समासमें बडा ही रोचक प्रतीत
होता है।

२-भिन्न भिन्न संकेत व अर्थ की छोटिकायें क्रियायें अनेक मिलती है
निष्पन्न भी और अनिष्पन्न भी।

३-पदके लिये विभक्ति शब्दमें जुड जानेसे अतिसक्षिप्त पद हो
जाता है।

४-सधियोके करनेकी विशेषता भी एक उच्च विशेषता है। तो जल्दी
बोलने में प्राकृतिक मेल बैठा लेती है।

५-एक क्रियाको बनाने के लिये अनेक क्रियायें न रखनी पडें एतदर्थ
णिजत, यङत, भावकर्मप्रक्रिया आदि से निष्पन्न रूपकत्री एक
सुन्दर विशेषता है।

६-अनेकविध काल व दशावो की कृति बताने के लिये १० लकारोकी
विधि का प्रयोग।

७-सक्षेप व अलकारो की सुंदरता की उत्तम गुजायश उपरोक्त
विशेषताओके अतिरिक्त अन्य भी लाभ है जब कि केवल यही
कहा जा सकता है कि इसमें इन्डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग नहीं है।
सो इसके बिना भी काम अच्छा और ढगमें भी चलता है।

सस्कृत सर्वोपरि उत्तम भाषा है।

२६ अक्टूबर १९५६

बन्धुवो यह पूर्व अनुभूत है कि हम सब प्राणी आनन्द चाहते हैं, हम
जितना भी प्रयत्न करते हैं वह सब आनन्द के लिये करते हैं। यहा तक कि
जो जीव पाप करते हैं वह भी आनन्दके लिये और जो जीव धर्म करते हैं वह
भी आनन्दके लिये। यह सब होने पर आनन्द क्यों नहीं मिलता, इस पर
प्राय विचार नहीं किया।

बन्धुवर्ग ! इसका कारण पदार्थोके यथार्थ स्वरूप के ज्ञानका अभाव
है। हम किसी भी परम्परागत अथवा घटित विश्वासके आधार पर बिना कुछ

निर्णय जीवन बहाते जाते हैं। यदि हमारा आज यह भाव हो गया हो कि मुझे किसीके पक्ष और आकर्षणसे कोई लाभ नहीं है, मैं अपने भले के लिये विज्ञानका प्रयोग कर अपना कदम रखूंगा तो भैया आनन्द के उन्मुख होजाये।

सत्य आनन्दके लिये हमें क्या करना है इसविषयमें यदि मैं सक्षिप्त सार कहू तो यही कहू कि विशेषकी रुचि न करके सामान्यकी रुचि की जाय। यह सुनकर कुछ भाइयो को अचम्भा हो सकता है क्योंकि मोहमें यह परखा जा चुका है कि विशेष अच्छा होता है विशेष आदरके योग्य है, सामान्य तो साधारण है उसकी क्या प्रतिष्ठा। जैसे कोई विशिष्ट पुरुष आया बड़ा आदर कोई सामान्य पुरुष आया तो कोई आदर नहीं आदि बातें विचारी जा सकती हैं।

परन्तु भैया लौकिक अनुभवमें भी देख लो यहा बहुतसे भाव उपस्थित हैं इनमें जब विशेष दृष्टि जाती है कि ये धनी हैं, ये पण्डित हैं, ये आफीसर हैं, ये सिपाही हैं, ये क्लर्क हैं, ये अमुकके अमुक हैं, ये गरीब हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये अमुक पार्टी के हैं, ये कांग्रेसपार्टी के हैं आदि तब स्वयं विचार लें कि आत्मा उस समय शांति निस्तरग रहता है या विविध विकल्प व क्षोभों में पड़ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्षोभ ही उसका फल है।

२७ अक्टूबर १९५६

अब इस ओर सोचें, सारी भाइयोके किसी विशेष तत्त्व पर दृष्टि न दी जावे और केवल एक सामान्यपने की दृष्टि से मनुष्यमात्र ही की दृष्टि बने तो उस समय क्या कोई तरंग या क्षोभ हो सकते हैं। यह तो विस्तार की बात कही है अब आयात की ओर चलो और सीधे आत्मतत्त्वकी ओर ही आ जाय। हम आप सब प्रत्येक आत्मा हैं, द्रव्य हैं। जो कुछ है वह प्रति-समय अपना कोई न कोई रूपक बनाये रहता है यह पदार्थका धर्म है परन्तु वह रूपक एक समयकी होता है और दूसरे समयमें दूसरा हो जाता है। सो वहा भी जैसे मनुष्यसामान्य तो सदा है किन्तु वाल जवान वृद्ध ये अवस्थायें आती हैं और जाती हैं इसी तरह हम आप सभी सोचें मैं आत्मा सामान्य तो

एक हूँ कभी मनुष्य होता कभी पशु बनता कभी देव बनता सो ये सब अवस्थाने हैं ये विशेष है । जो इन विषयों पर लक्ष्य रखता है इसे ही आत्मा समझता है उसके विकल्प और क्षोभ होते हैं । जिसकी ये सब अवस्थायें होती हैं वह एक one and the same

२८ अक्टूबर १९५६

उसे जो मैं समझता हूँ वह विकल्प और क्षोभोंसे दूर हो जाता है । वह आत्मा में सामान्य ज्ञानस्वरूप हूँ ।

भैया इस परमत्त्व तक जो पहुँच जाते हैं उनकी आन्तरिक क्या स्थिति होती इसे एक प्राकृतगाथासे परखिये—दिट्ठी जदेव णाण जाणइ य इसका स्पष्टीकरण यह है—यथात्र लोके

यह सब सम्यग्ज्ञानका प्रताप है । सम्यग्ज्ञान है जो वस्तु जैसी है उसे वैसी समझना—All substances are indivisible, indestructible, perfect, independent and native existent They are exist and modify themselves, through themselves, for themselves and in themselves There is no relation among one another जो महात्मा पदार्थको यथार्थ देख लेते हैं उनका व्यवहार भी सतोषपरक होजाता है श्री मत्कुदकुददेवने कहा है—णिदिद्यसथुयवयणाणि पोगला परिणमति बहुयाकि । ताणि सुणिऊण रूसदि य तूसदि य अह पुणो भविदो इत्यादि—जिसका स्पष्ट अर्थ है—यथेह बहिरर्थो

तुम अपना ही ज्ञान करते व अपना ही सुख भोगते, ४ लडके मौसी के यहा क्या खावोगे बेटा खाते जावो तुम्हारा ही तो माल है । अभ्यात्म-ज्ञान की ओर यदि हमारे प्रमुख जन, नेता लोग आफीसर्स आदि बढ़ते चलें तो भारतमें तो शांतिका विस्तार होना तो अनायास फल है स्वयंकी निधि प्राप्त हो स्वयं महान् है ।

२९ अक्टूबर १९५६

ज्ञान तो पाया और उसके अनुसार नहीं चल पाते यह प्रश्न हर एक

की जीभ पर नाचता रहता है। इसका उत्तर केवल इतना है कि जो ज्ञान पाया उसकी बार बार भावना नहीं करता। वस्तुका जो यथार्थ स्वरूप है वह दृष्टिमें जिसके नहीं रहता वह अनाकुलताका भाजन नहीं हो सकता।

आत्मा चैतन्यस्वरूप है, उसका जानने देखने रूप स्वच्छ स्वभाव है उसमें उसकी स्वच्छताके कारण उपाधि के निमित्तसे कुछ विपरीत परिणमन किन्तु सीमान्तर्गत, हो जाना प्राकृतिक बात है। विभाव विम्व होजानेपर भी उपयोग सम्यग्ज्ञानोपयोगके बलके द्वारा उसमें न फसे तो ये औपाधिक आते तो हैं किन्तु यो ही चले जाते हैं। जीवका उद्धार सम्यग्ज्ञान ही कर सकता है। ज्ञानकी ही ऐसी अपूर्व महिमा है कि ज्ञानोपयोग में क्लेशका अनुभव नहीं रहता

हाथ बड़ा क्लेश है, किस बातका क्लेश है, बात है नहीं क्या बताया जावे। मूल नहीं मत्ता नहीं, क्लेश है इस मूर्खताभरी बातको क्या कहा जाये? मूर्खता ही क्लेश है। मूर्खता याने मूढ़ता, मूढ़ता याने मोह, मोह याने सयोग बुद्धि, सयोग बुद्धि याने अज्ञान। लो सब डुखोकी जड़ अज्ञान निकली। पहाड़ खोदा, जूहा निकला।

३० अक्टूबर १९६६

नाथ ! हम और तुम हैं तीसरेसे मुझे क्या प्रयोजन है। तीसरे का हम क्यों विकल्प करें। तीसरा बाधक ही होगा साधक नहीं होगा। सच कहता हूँ, अन्तर की आवाज है तुम्हीं को ही सुनाना चाहता हूँ। तीसरा जाने न जाने कोई कुछ माने या न माने। क्या प्रयोजन। मैं हूँ, एक हूँ, अकेला हूँ, अकेला ही रहता हूँ, अकेला ही परिणमूंगा। आप तो प्रभु यो हो कि मेरे वीसराग भाव बननेके लिये विषय बनते हो। सोमेरी प्रकृष्ट होनहारके लिये होनेवाले प्रथम उद्यमके आप विषय याने निमित्त बनते हो।

प्रभो ! मेरे लिये केवल आप ही रहे तो सर्व कल्याण है। अन्यथा अनेकोका सहयोग, विषय तो मुझे कल्याण के द्वार होनेकी प्रेरणा करायेगा।

प्रभो ! जिस उपाय हो आप सिद्ध हुए हो वही उपाय हमें करना है। यदि हम करते हैं तो आपके सुपूत हैं, भक्त हैं। अन्यथा गल्पवादी हैं।

नाथ तेरी सुध न भूलू और भूलू भी तो तेरेमें, तेरे जैसे स्वरूपमें अनन्य होकर भूल जाऊ ।

सर्वसार यही है, प्रभुभक्ति, आत्मभक्ति । शारीरिक रोग क्षुधा आदि स्वाभाविकतया शान्त होजायगे तब तो यह कल्याण मार्ग और विशद समझमें आवेगा । कुछ अध्यात्मतासे चले तो शारीरिक बाधाएँ शान्त होना भी प्रारम्भ होगी ।

३१ अक्टूबर १९५६

धर्मप्रभावनाकेलिये जो उद्यम किया जाता है, उसका लक्ष्य भी मनुष्य-जन्मको निष्फल बना देता है । धर्म प्रचारके प्रोग्राममें अपनेको रखना भी उत्तम नहीं, धार्मिक प्रचारमें रह जाना अनुत्तम नहीं ।

दुःखका मूल सयोग है । मित्र बन्धुवोका सयोग, जीव व देह का सयोग, जीव कर्मका सयोग, जीवके स्वभाव, विभावका सयोग, विभावमें स्वभावदृष्टिका आरोप ये सभी दुःखरूप हैं ।

हाय कितना कष्ट है मोहका कि रातदिन दुःखी भी होते जाते हैं व परका सयोग भी नहीं छोड़ते । हाय कितना कष्ट है दुर्बुद्धिका कि बिगडते भी जाते दुर्बुद्धिवाले व सुखी भी अपनेको मानते जाते ।

वह परिणमन धन्य है, वह काल धन्य है जहा कलुषताओंका अनुभव न हो, ज्ञानमात्रका अनुभव हो ।

वह भाव धन्य है जिसका परिणमन स्वभावरूप हो ।

वह सग धन्य है जहा रहकर परिणामोकी निर्मलतामें उत्तरोत्तर विकास होता रहे ।

वह दर्शन धन्य है जो निर्विकारताका पाठ दे दे ।

१ नवम्बर १९५६

हमारा आचार हमारा रक्षक है, हमारा विश्वास हमारा पालक है और हमारा ज्ञान हमारा तारक है ।

अन्य कोई मेरे लिये कुछ नहीं अतः अन्य की ओर उपयोग लगाना मूल्यता है । लक्ष्य निज तत्त्वपर ही रहना चाहिये ।

हम देखते हैं, हमारे साथी श्री ब्र० चपालाल जी ऐठी थे, उत्तम साथी थे। हमारी हितकामना उनके हृदयमें पूरी थी। कारणवश वियोग होगया और सदाके लिये वियोग होगया। दूसरे साथी ब्र० जीवान द जी वे भी हितकामनामें अग्रणी थे। वियोग होगया और सदाके लिये वियोग हो गया। वियोग के समय भी वियोग था। दोनोंकी तीव्र इच्छा थी कि उनके देहवियोग के समय यह रहे। समयचक्रकी रीति किसी ने नहीं जानी। दोनोंके वियोगके समय में उपस्थित न था।

मैं भी बहुत विचारू तो विचारका क्या उटना है। श्रीरोंकी स्थितिसे अपना भी अद्वैत लगा लेना चाहिये।

हाथ बाहर देखता तो भ्रम होता। बाहर भीतर देखता तो कोई मेरा शरण नहीं। भीतर देखता तो यह मैं स्वयं शरण हूँ।

हे निजनाथ अब उठो। यह उपयोग तुम्हें आदर से बुला रहा है। तुम्हारी इतनी रीस तो शोभा भी देती है कि यदि उपयोग तुम्हें आदृत न करे तो तुम रिसाने रहो। इससे अधिक रीस जरा भी शोभा नहीं देती।

२ नवम्बर १९५६

आज वर्षायोगका अंतिम दिन है, प्रभु महावीर भगवान के निर्वाणका स्थापित दिवस है, शोकवालोको शोकसे फुरसत पाने के लिये सीमा दिवस है, वैरियो के कड़े वैरकी परीक्षाका परीक्ष्य दिवस है, भोगियोके भोगकी आसक्तिका परिचय दिवस है, धधे वालो के धन्धेका शकुनदिवस है, विरक्तपुरुषोकी निर्मलता का मंगलदिवस है, भक्तपुरुषोकी भक्तिका प्रवाहक दिवस है।

वर्षायोग प्रतिक्रमण किया। सामान्यस्वरूप शुद्ध आत्मतत्त्वकी दृष्टि रहता सच्चा प्रतिक्रमण है। दोषोकी शुद्धि स्वरूपावलनपनमें है। बाह्य प्रतिक्रमण मन समझाने और दृढ़ करने के लिये है। शल्य दूर करने सामर्थ्य बाह्य प्रतिक्रमण में है परन्तु मौलिक सामर्थ्य स्वभावावलम्बनमें है।

गृहस्थ लोग इस दिन बड़े खुश रहते हैं किन्तु करीब करीब उनकी खुशी मोहमूलक है। जिस तरह भगवान महावीर स्वामी मृत हुए हैं, उस

मार्ग पर भेरा दृढ़ कदम हो, यह भाव होवे तो गृहस्थो को आत्मीय लाभ भी हो। गृहत्यागी हम लोगोकी वशा तो ऊट पाव जैसी है न गृहस्थ ही हैं न यथार्थ गृहत्यागी ही हैं। हमें एक बार इस पर गरभीर विचार करना चाहिये।

३ नवम्बर १९५६

आत्मीय आनन्द ही आनन्द है वह आनन्द ज्ञानका अविनाभावी है, ज्ञान आनन्दका अविनाभावी है।

यद्यपि सर्वत्रिध आनन्द आनन्द गुणका परिणमन है, तथापि जहा परकी वृष्टि २ अकर आनन्दका विकास किया जाता है उसे आत्मीय आनन्द शब्द से व्यपदिष्ट नहीं करते। किन्तु जो आनन्द आत्मरवभावके अवलम्बन से, आश्रयसे, दर्शनसे प्रकट होता है उसे आत्मीय आनन्द कहते हैं।

आनन्दमें आ नन्द है, आ-समन्तात् नन्दतीति आनन्द जो सर्व ओरसे समृद्धिशाली करे वह आनन्द है।

आनन्द गुण की पर्यायें तीन प्रकारकी है—१. आनन्द, २. सुख, ३. दुःख। जो आत्माको पूर्ण सत्य समृद्धिशाली बनावे उसे तो आनन्द कहते हैं यह श्रत्यात्मयोगियोंको एक देश और परमात्माको को सर्वदेश प्रकट होता है। सु=सुहावना, ख=इन्द्रिय+ जो इन्द्रियोंको सुहावना लगे उसे सुख कहते हैं और दुःख माने असुहावना, बुरा तथा ख माने इन्द्रिय। जो इन्द्रियोंको असुहावना, बुरा लगे उसे दुःख कहते हैं। सुख और दुःख दोनों आकुलतासे पूर्ण हैं। जो सुख दुःख दोनोंको समान, हेय समझकर आत्मविश्वास करते हैं। उनके आनन्द प्रकट होता है।

४ नवम्बर १९५६

ज्ञान, जान, यान, भान ये सब आत्मज्योतिके रूप हैं। मोहका सबध हो तो ज्ञान बन जाती है व उत्साहका सम्बन्ध हो तो ठान भी बन जाती है। ज्ञान अपना ही कान मानता है आन का कान नहीं मानता है। ज्ञान स्वयं आनन्दकी खान है। ज्ञानका मान ही ज्ञानका यशगान है। ज्ञानकी पिछान आत्माकी पहिचान है। ज्ञान आत्मा की जान है। ज्ञानही आत्माका यान है जिसपर सवार होकर होता आत्माका प्रयाण है। आत्मा पर विज्ञानका

वितान ही तो ज्ञानका अपमान है । ज्ञानका साधन विज्ञान है किन्तु विज्ञानका वितान नहीं । ज्ञानका ज्ञान सज्ञान है । ज्ञानका थान ज्ञान है, विज्ञान तो ज्ञानका महिमान है । ज्ञानका अनुभवन सत्य अमृतपान है । ज्ञानकी हानिसे आत्माकी हानि है ज्ञानके ध्यानसे आत्माकः ध्यान है । ज्ञानका दान सर्वोत्तम दान है, ज्ञानका निधान सर्वोत्तम निधान है ।

आज गोटेगावके प्रमुख वन्धुगण आये, गोटे गाव जानेका अनुरोध किया, स्वीकृति भी हो गई, तिस समाचार के बाद, भाई खूदचन्द जी ने एकान्त में समय मागकर बड़ी भावुकताके साथ अपनी धार्मिक बात रखी, उनके अनुरोध से जो कल जानेका विचार बनाया, उसे कुछ दिनोंके लिये स्थगित किया किन्तु गोटेगावका जाना निश्चित रखा । भाई खूदचन्द जी एक धार्मिक और विवेकी पुरुष हैं ।

५ नवम्बर १९५६

परवाह मत रखो किसीप्रकार के आरामकी, परवाह रखो आचरण व चारित्र्यसुदृढ बनानेकी ।

परवाह मत रखो भोजनकी परवाह रखो आत्माके दर्शनकर कर आत्मीय आनन्द पाने की ।

परवाह मत रखो चर्मचक्षुओसे किसी रूपके अवलोकन की, परवाह रखो ज्ञाननेत्रसे ज्ञानस्वरूप के अनुभव की ।

परवाह मत रखो कानोसे सुहावने शब्द सुननेकी, परवाह रखो उन विशिष्ट अन्तर्जलपोकी जिनसे आत्मा निर्विकल्प रहने की ओर उत्साहित हो ।

भगवानकी पूजा पूजकके निमल भावसे ही होती है, जलज चन्दन आदि द्रव्योसे नहीं । समताभाव, अमल भाव, सहजभाव, निर्मलभाव, अन्तरभाव के अवलम्बनसे प्रभुकी भक्ति होती है ।

भक्ति वह है जहा प्रभु और पूजक आत्मा समीप होजायें अर्थात् पूजक के आत्मस्वभाव और प्रभुके विशद भाव का एकाधिकरण पूजक के उपयोगमें होजाय ।

अथ परमो !- तीव्र गतिसे यदि आत्मोद्धार करना है तो लौकिक जन

संग व महिलासंग बिलकुल छोड़ दो ।

जो लोग राष्ट्रीय बहाव के बहाव में धर्मपद्धति में भी महिला कृपा शीलता का भाव, दिखलानेकी महिलाओं के मन लगी जैसी धार्मिक बात कहते हैं उनकी स्थिति मात्र नेता तक की रह जाती है ।

६ नवम्बर १९५६

धर्मके लिये करना क्या है ? केवल स्वभावदृष्टि ? धर्म के लिये जाना कहा है ? अच्छा कहा जावोगे ? तुम्हारे तो पैर भी नहीं हैं । हा उपयोगसे जावोगे । तो अच्छा सुनो—धर्मके लिये जाना कहा है ? निजस्वभाव में । निजधर्म निजस्वभाव है । वस्तुधर्म वस्तुस्वभाव है । आत्मा भी एक वस्तु है । सर्वकल्पनायें छोड़कर एक चैतन्यस्वभावकी दृष्टि करो, सर्व कुछ तुम्हें प्राप्त होजायगा । यान किसी कुछ की भी तृष्णा व आकुलता न रहेगी ।

किसका कहा कौन है ? सर्व वस्तु स्वचतुष्टय मय है । एक अणुका दूसरा अणु कुछ लगता ही नहीं । किसका क्या होगा ।

ससारभाव सभी दुःखमय है । परका सयोग ही सारा दुःख है किन्तु मोही सयोगसे ही सुख और हित मानते हैं । इसीसे वे घोर दुःखी हैं ।

आत्मन् तुम चेतन हो, विशिष्ट नहीं, नब जैसे सामान्य हो, सो अब तुम्हारा नाम ही क्या रहेगा । तुम्हारे नाम तो इनमें हो सकते हैं—चेतन, आत्मा, जीव, ब्रह्म, ज्ञायक । सो देखलो—कहीं नाम लिखना खुदाना हो ये लिखो । सभी से यही कहना है क्योंकि सभी के ये नाम हैं । साची बात मान लो । तुम्हें यह ख्याल होगा यदि कि इन नामो से तो हमारा नाम होता नहीं, तो तुम्हीं बतावो—जो तुम नाम बतावोगे, चाहे इन्हीं नामो में कुछ शब्द जोड़कर जैसे चेतनलाल, जीवनानन्द आदि हो या अन्य प्रकारके नाम हो वे सब कुछ भी तुम्हारे नाम नहीं हैं वे अन्य जड़ पर्यायोके हैं । भिन्न पदार्थोंके नामो की प्रशंसा से तुम्हारी अटकी क्या है ।

७ नवम्बर १९५६

करो परकी भी प्रशंसा करो, मगर पर को पर सम्भक्त हुए, परकी प्रशंसा कर रहा हूँ ऐसा सोचते हुए करो, हम तुम्हारे प्रतिकूल न कहेंगे ।

किन्तु परकी प्रशंसाको आत्मप्रशंसा मान से हुह करोगे तो वह अच्छा नहीं है।

आज गोटे गाव वाले तिवारा आये और आये दृढसंकल्प करके कि ले जायेंगे या यहीं रहेंगे। उनके इस संकल्पके आगे मैं भी अन्य कुछ क्या कर सकता हूँ। कल प्रातःकाल चलने का निर्णय हुआ आज जाना पहिले से स्थगित किया था। यदि न भी किया होता, तो भी जाना कठिन था। कारण आज अचानक ही १२ बजे दोपहर को कस्तूरी चाई जी जिसने कि गत वर्ष ही पञ्चकल्याणक किये थे। स्वस्थ हो गई। चाई जी का परिणाम निर्मल था। उसकी अर्थी में यहाँ के बहुत जैन वन्धु जा रहे हैं। मरण उसका अच्छा हुआ, इसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। धन्य है उन आत्माओंको जिनका मरण समाधिपूर्वक हो जाता है।

८ नवम्बर १९५६

आज ८ बजे प्रातः यहाँसे चलकर ४ मील पर मडिया आये। राम लाल जी हनुमानताल वालोंके आहार हुआ। मडियाका स्थान उत्तम है। किन्तु लोगोंकी दृष्टि प्रायः नाम खुदानेपर है अतः ज्ञान विचारकी पूछ ही नहीं सी है।

जीव का उद्धार, कल्याण मात्र आत्मज्ञान है क्योंकि उसकी प्रतीति, जप्ति, स्थिरता ही रत्नत्रय है यही मोक्षमार्ग है।

मनुष्य जन्म एक सुयोग अवसर है इसकी सफलता ज्ञानविक्रम में ही है। अन्यथा मरणके बाद कुगति होगई तब मनुष्यजन्मका क्या उठा व उठेगा, घेला जितना भी नहीं।

गोटेगाव वालोंकी अधिक लगन ही जबलपुरसे लेजाने में कारण बनी है उनका सामूहिक रूप में ५ दिन का बना रहता व यत्न करना प्रमाण को स्थिर कर सका है। क्योंकि जबलपुरके प्रमुखों के विचारित लम्बे प्रोग्राम और उसके लिये किये जाने वाले आग्रहका सामना हर एक कोई भेलनेमें असमर्थ था।

मडियासे दुपहरको १ बजे सहजपुरके लिये चल दिये ६ मीलपर जाकर विश्राम हुआ। प्रो० लक्ष्मीचन्द जी भी जिनका कोमल और दिमागी जीवन

है साथ चले यह काम उनका उत्साह ही कर सका। इसी प्रकार खूबचन्द जी भी जिन्हें अपनी मढियोंके कारण फुरसत भी किसीकी बात सुनने तक की भी नहीं साथ चले यह भी उनके किसी विचार से ही सपन्न हुआ। साथके सभी गृहस्थ थक गये थे किन्तु उत्साहित अधिक थे।

कोई प्राणी किसीका कुछ नहीं करता सब अपने अपने भावोंकी परिणति करते हैं। मोह में जीव तयोगबुद्धि कर लेता है। रात्रिको निवास स्थान पर ग्राम प्रवचन हुआ। अर्जुन वन्धुवोका उत्साह अन्यसे कम न था।

६ नवम्बर १९५६

आज प्रातः ६॥ बजे शहपुराके लिये चले ६ मील चल कर शहपुरा पहुँचे। लोगोका उत्साह धर्मप्रेम का बता रहा था।

यहाँ सि० धनपतलालजी के आहार हुआ + आहारोपरान्त उन्होंने २५०) दानमें जोले जो शहपुराकी ही जैन पाठशालाको दिला दिये।

शहपुरासे दुपहरको २ बजे चले और शाम को ५ बजे करीब ८ मील पर विक्रमपुर पहुँचे।

कोई किसीका काम कुछ करता ही नहीं है प्रत्येक आत्मा केवल अपना ही भाव कर सकता है। जब आत्मा भाव ही कर सकता है और आत्मा भावका ही परिणाम भोग सकता है, + तब भावमें दरिद्रता करनेसे बढ कर और सूर्खता क्या हो सकती है। किसीका बुरा विचारना, विरोध रखना, द्वेष रखना, घृणा करना, विषयकी आसक्ति रखना आदि भावकी दरिद्रता है। भावकी दरिद्रता महापाप है। कुछ उस बिना अटक भी नहीं फिर भी मोहमें प्राणी को विपरीत ही सूझता है, + जैसे पीलिया रोगीको सफेद भी पीला सूझता है।

चाहते तो प्राय विवेकी सज्जी यह ही हैं कि क्रोध न आवें अन्य कषायें भी न हो, किन्तु इसके लिये कितना भी प्रयत्न कोई करले यदि आत्म-ज्ञानसम्बन्धक यत्न नहीं है तो उसमें सफलता असंभव है। कदाचित् कषायकी मन्दता आजावे तो भी वह मन्दता धोखेसे खाली नहीं है। वह स्थिति राखमें ढकी हुई अग्निकी स्थिति जैसी है।

१० नवम्बर १९५६

आज प्रातः ६। बजे से चलकर ९।। बजे गोटे गाव सभामंडप में पहुँचे । २।। घण्टेमें ८ मील चल लिये किन्तु गोटे गावके बन्धुवों की उमंगोंके कारण गोटेगावका आधा मील ।।। घण्टेमें तय कर सके ।

कोई पुरुष किसीका कुछ नहीं करता सर्वकेवल अपने भावका परिणामन करते ।

यहां जैन अर्जन समाजमें समान उत्साह दिखा । यदि हम त्यागियोंका भी आहारशुद्धि व ध्यानशुद्धि की पालना रखते हुए समान व्यवहार होजावे तो जैन अर्जनमें सर्वत्र करीब करीब एकरूपता आ सकती है ।

लोग वस्तुस्वरूपके ज्ञान बिना संयोगबुद्धि करते हैं, जिसके कारण उन्हें आकुलता ही हाथ रहती है ।

वस्तुकी स्वतंत्रता ज्ञात होजाने पर आकुलता रहती ही नहीं है । क्योंकि दूसरेसे दूसरेका कुछ हो ही नहीं सकता । यह यथार्थता समझमें आचुकी ।

जैसे कोई बीमार है वह जब तक बीमार पड़ा, विविध विकल्प और चिन्तायें होजाती हैं । मरण होजाने पर वे सब चिन्तायें गायब हो जाती हैं क्योंकि एक निश्चय हो चुका कि वह तो मर ही गया ।

११ नवम्बर १९५६

ज्ञाति अध्यात्ममें ही प्राप्त होती है इस स्थितिके लिये अध्यात्मबोध चाहिये । अध्यात्मबोधके लिये वस्तुस्वरूपका ज्ञान चाहिये । वस्तुस्वरूपके ज्ञानके लिये वीतराग ऋषियोंको वाणीका अध्ययन चाहिये । उस अध्ययनके लिये अपेक्षित गुरुसमागमके अतिरिक्त स्वयंका मौलिक सदाचार भी चाहिये । मौलिक सदाचार करने योग्य ये हैं—

१ मद्यत्याग—शराब आदि नशीली वस्तुओंका सेवन न हो । मद्यसेवन से बुद्धि मारी जाती है ।

२ मास त्याग—मास खाने का त्याग । मास सेवनसे हृदय की क्रूरता बनती है व भौतिकमें ही बुद्धि चल सकती है ।

३. मृत्याग—शहद मर्ने का त्याग हो मरु मेवनने कामाशक्ति, मोह की प्रवृत्तता होती है।
४. उदम्बरन्याग—काठ फोड़कर निकलनेवाले फलोका त्याग। उदम्बर-सेवनमें, मामभक्षण का दोष लगता है।
५. रात्रिभोजनन्याग—रात्रिको भोजन नहीं करना। रात्रि भोजनसे बुद्धि अध्यात्मके विरुद्ध होती है, +मामभक्षणका भी दोष लगता है। बुद्धि पैदाचिकी हो जाती है।
६. जोरदया—शिकार, प्राणिप्राय का त्याग करना। जिसे आत्मदया होती है यह परकी दया का भाव नहीं करता।
७. देवदर्शन—प्रतिदिन परमात्माको भक्ति करना। इससे आत्मकी भाव-धानी दृढ़ होती है।
८. जलगालन—जल छानकर पीना। इससे बुद्धि और हृदयमें कोमलता होती है, कोमल हृदय अध्यात्म को भेदता है।

१२ नवम्बर १९५६

गोटेगाय एक भव्य ग्राम है। यहा चलता विरोध नजर नहीं आता।

प० रतनचन्द जी, ज्ञानचंद जी, लोकमणि जी आदि विद्वान् योग्य पुरुष हैं।
मि० मुन्नीमाल जी नन्दसोमल जी, लक्ष्मीचन्द जी, बाबूलाल जी, मानिकचन्द जी आदि सभी लोग उपस्थित हैं।

शास्त्र मर्नेको बार प्राय सभीके मुननेमें आते हैं किन्तु शास्त्र सुनकर पूरा अध्ययन करनेकी क्षमता उनके ही होती है जो उन विद्या को विद्यार्थी ही भांति कभी पढ़ चुका है। उन योग्यताका उपाजन किये बिना बरतावकी तिरस्कारपूर्ण बातें मुनने की ही सिनेगी तथा उपदेश का गानन्द भी प्राप्त न होगा। अतः विविध प्रयत्नों से शास्त्र समझने की योग्यता अवश्य उत्पन्न कर लेना चाहिये। यह एक जग या ६ माह में हो सक्ता है। किन्तु इस योग्यता से नापे बिना योगी यतीके शास्त्र अध्ययन द्वारा सन्तोष जनक प्रगति होगी कनिन होगी।

विद्याधन सर्वधनप्रधानम् । किं हि न साधयति पराजनेन विद्या ।

१३ नवम्बर १९५६

मच्छी आत्मोन्नति चाहता है मछ मछ पर पदार्थों का राग बन्धन छोड़ देना चाहिये। यदि इन शिवातेविषयों का भी चेत तो विपत्ति दण्ड व विपत्ति बन जायेगी।

आत्मन् ! अपनी शक्ति गभानो। अपने पु-पाय ऐसा कि परमाणु मात्रसे भी परमाणु मात्र मोह न रह सके। अपना प्राप्ति है तो कुछ है भी नहीं, अपना मानने का भ्रम पश्ये। जो भ्रम रह रहे हो। तुम अकेले ही हो तब अकेले गदमों सन्तोष करो, अकेले गुरु तो ही तोचो। अन्य सब चिन्तन ही मिटा दो।

अनेक भयों ने अनेक प्रमंग तो आये, अनेक समागम तो मिले अन्तर्गत अव परमाणु मात्र भी न रहा। इससे ही निश्चय करलो कि वर्तमानता तो कुछ साथ न जावेगा।

इस ही भवमें तो देखा लो जो अव परिणाम कर रहे हो वह परिणाम अभी दूसरे समयमें नहीं रहनेवा है, फिर इस वर्तमान परिणाममें विह्वल होकर क्यों अपना नाश कर रहे हो यह विह्वलता का परिणाम या जैसा भी विभाव परिणाम है वह रहनेवा तो है नहीं, जो रहनेवा तो है नहीं और उसका राग करते हो तो इससे बढ़कर अन्य कोई भूलता नानी जा सकती है ? बताओ।

१४ नवम्बर १९५६

हे निज प्रभो वह समय जल्दी पावो जहां तुम ही तुम रहो, विकल्पोका बखेड़ा सब समाप्त हो जावे। अहा ! सर्व संपदा यहीं हैं, सर्व शान्त यहीं है। छोड़ो समस्त विकल्प जाल। विचारो मन कुछ भी। अच्छा सोचो किसे सोचते जिसे भी सोचते, बतावो तुम्हारे साथ चलेगा ? बतावो तुम्हारी परिणतिसे परिणम जावेगा या वह अपनी परिणतिसे तुम्हें परिणमलेगा ? कुछ होता जाना नहीं है। सबको रहना है और रहना है अपने सत्त्वसे। सबको बने रहना और बने रहना है अपनी अपनी परिणति से परिणम परिणम कर। ओ हो ! मेरा मेरे प्रदेशों से बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना

हैं। अतः कुछ भी मुझे इष्ट नहीं है। सब अपनी अपनी जगह रहो। मेरा भाव ही नहीं है कि कोई अपना स्थान छोड़ मेरे से रिश्ता लगा ले और न यह भाव है कि मैं अपना निज स्थान छोड़ बाहर में किसी वस्तु से रिश्ता लगाऊँ ? क्योंकि वस्तु सर्व स्वतन्त्र है ऐसा पूर्व सम्यग्बोध हो गया। अब ताकत ही नहीं है कि किसी को अपना मान लूँ।

१५ नवम्बर १९५६

विधेय—प्रोग्राम

प्रातः ४	से ५	आध्यात्मिक स्वाध्याय व स्तोत्रपाठ
५	„ ६	सामायिक
६	„ ७।	देवदर्शन, पर्यटन शीचनिवृत्ति
७।	„ ७।।।	आसन श्रम
७।।	„ ८/१०	भजन, संगीत, भाषण श्रवण या इंग- लिश शब्द पाठ
८/१०	„ ८/५०	प्रवचन
८/५०	„ ९/१०	भाषण श्रवण या सामाजिक वार्तालाप
९/१०	„ ९/४०	करणानुयोग स्वाध्याय
९/४०	„ ९/४५	शुद्धि
९/४५	„ ११।	चर्चा, विश्राम
११।	„ १२।	सामायिक
१२।	„ १	डायरी लेखन
१	„ २	इंग्लिश लेखन
२	„ २।	संस्कृत लेखन
२।	„ ३	हिन्दी लेखन
३	„ ३।	पत्र या अवशिष्ट लेखन
३।	„ ४	पाठन
४	„ ४।।	शका समाधान
४।।	„ ५।	विश्राम, पर्यटन, विशेष वैयावृत्य

५।	से ६।	सामायिक
६।	„ ७	आध्यात्मिक पाठ
७	„ ८	इंग्लिश अध्ययन
८	„ ८/२०	संगीत या भाषण
८/२०	„ ९	प्रवचन
९	„ ९।।	सामाजिक कार्य
९।।	„ ४	ध्यान, विश्राम, शयन ।

१६ नवम्बर १९५६

गोटेगाव—आज मानिकचन्द जी के आहार हुआ, इन्होंने किसी प्रकार उपयोगकापता लगाकर आहारोपरान्त (१७४) की इंग्लिश डिक्शनरी दी। इनके पिता इस गावके वयोवृद्ध धर्मात्मा हैं। यहांके नवयुवकोंका धर्मानुराग व स्वाभाविक संगठन अच्छा है।

वस्तुस्वातन्त्र्यके परिज्ञान बिना वाकी सब ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। कषायका परित्याग जो शांति का मूल आधार है, आत्मज्ञानबिना हो सकता नहीं। धर्म का प्रारम्भ आत्मज्ञानबिना हो सकता नहीं। वस्तु है तो स्वतन्त्र ही है, कोई भी आत्मा, कोई भी अणु किसी अन्यके आधीन नहीं है। जो पुरुष अपनेको पराधीन समझता है वह भी अपनी स्वतन्त्र परिणतिसे ही पराधीन मानता है। पुत्र अपना विचार मानता है पिताका कहना नहीं। स्त्री अपना विचार मानती है पति का कहना नहीं। पति अपना विचार मानता है स्त्रीका कहना नहीं। यह बात दूसरी है कि वही कहता है और वंसा ही विचार बने अथवा किसी स्वार्थवश या प्रतिष्ठा व कर्तव्यवश वंसा विचार बने। यह तो जीवों की बात है। अचेतन पदार्थोंमें भी किसी वस्तुका किसीमें असर नहीं पहुंचता। असर पहुंच का जो जीवोंको भ्रम है वह निमित्तनैमित्तिक भाव की वृत्ति से है। प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्रकाल भाव रूप है। वह पदार्थ इसी कारण है कि वह अपने ही चतुष्टयसे रहता है परके चतुष्टयका प्रसंग तीनकालमें भी नहीं हो सकता।

१७ नवम्बर १९५६

जब विशेषकी ओर दृष्टि डाली जाती है तो कुछ न कुछ क्षोभ और विकल्प उत्पन्न होता है। विशेषसे हट कर ज्यों ज्यों सामान्यकी ओर दृष्टि होती जाती है क्षोभ और विकल्प समाप्त होते जाते हैं।

लौकिक बड़े से बड़ा बन जानेपर भी वास्तविक बड़ा होना होता है जिसे वह पाये हुए विशेषोको छोड़कर सामान्यकी ओर आता है। आनन्दकी उत्कृष्ट स्थिति वह ही है जहा विकल्पका लेश नहीं रहता याने परम समाधि-दशा होती है।

सामान्य सदा है वह एक रूप है। विशेष अनेक रूप है अतः सदा नहीं रहता। एक समयकी स्थिति विशेषकी है। विशेषकेबाद विशेष होते चले जाते हैं किन्तु कोई भी विशेष हमरे समयमें ठहरता नहीं है।

जो कल्याणका प्रमुख साधन है, कल्याणके लिये जिसका अवलम्बन आवश्यक है, कल्याण का जो स्रोत है वह सदा हममें ही राजमान है।

यह जगत्का हास्यास्पद वर्तन है कि जो सदा शान्त एकरूप सहज स्वयमें है उसकी रुचि नहीं करता और जो क्षणिक, अशान्त, अनेकरूप सहेतुक है उसकी पकड़ कल्पनामें बनाये रहता है।

ज्ञान अज्ञान का इतता ही निर्देशक भर्भ है ज्ञानीके सामान्यका अवलम्बन है। अज्ञानीके विशेषका अवलम्बन है।

१८ नवम्बर १९५६

वस्तुकी स्वतन्त्रताकी दृष्टि ही माता है, अम्बा है। स्यादस्ति स्यान्नास्ति की प्रतीति सम्यग्दर्शन है। परमात्मा व निजात्माके साम्यकी प्रतीति सम्यग्दर्शन है। प्रत्येकके उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत् ही प्रतीति सम्यग्दर्शन है। निजदर्शन ज्ञान चारित्राणिकी प्रतीति सम्यग्दर्शन है। निजको निजके द्वारा निजके लिये निजसे निजमें दर्श लेना सम्यग्दर्शन है। सम्यक् को, सम्यक् के द्वारा सम्यक्के लिये सम्यक्से सम्यक्में दर्श लेना सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन ही एक मात्र वैभव अपना है। यह ही आनन्दका मूल है।

सासारिक वार्ताओका निमित्त कर्मका उदय है, मुक्त याने स्वतन्त्र

होनेका निमित्त उक्तनिमित्त का अभाव है। विभाव परिणति सहेतुक है स्वभावपरिणति अहेतुक है। सत्य वह है जो सत् में ध्रुव है शेष असत्य है।

निजको निज परको पर जान । फिर दुःख का नहीं लेश निदान । जो निजकी ओर चलता है वह महात्मा है, अन्तरात्मा है, जो परकी ओर चलता है वह पुरात्मा है, वहिरात्मा है। जो चलता कही नहीं किन्तु जैसा स्वभावतः है वैसा ही रह जाता है वह परमात्मा, शुद्धात्मा, सिद्धात्मा, मुक्तात्मा है।

१६ नवम्बर १९५६

जीवकी अवस्थायें तीन हैं और उनमें रहनवाला वही जीव है। इस दृष्टि से उन उनके बारेमें कौन कौन नाम प्रसिद्ध है इस पद्धतिसे नाम कुछ इस प्रकार हैं—

वहिरात्मा	अन्तरात्मा	परमात्मा	आत्मा
पुरात्मा	महात्मा	शुद्धात्मा	सदाशिव
जागृति	सुषुप्ति	अन्तःप्रज्ञा	तुरीयपाद
तम	रज	सत्त्व	पुरुष
मन	जीवात्मा	मुक्तात्मा	ब्रह्म
माया	योग	मुक्ति	ईश्वर
अशुभविकार	शुभविकार	निर्विकार	अविकार
पाप	पुण्य	शुद्ध	शुद्धशुद्ध
विभावगति	स्वभावगति	स्वभाववृत्ति	स्वभाव
मिथ्यादृष्टि	सम्यग्दृष्टि	भगवान	निरञ्जन
अ	उ	म्	परात्मा
दासोऽहं	सोऽहं	अहं	अलख
द्विष्ट	स्वस्थ	स्व	चेतन
अज्ञानी	ज्ञानी	ज्ञाता	ज्ञायक
अशुभोपयोग	शुभोपयोग	शुद्धोपयोग	चेतन्य

इन चार तत्त्वोंमें प्रथम तो हेय है द्वितीय तत्त्व तृतीय तत्त्व पानेका उपाय है। तृतीय तत्त्वके यथार्थ विज्ञानसे तुरीय तत्त्व का जानना सुगम है।

तुरीय (चतुर्थनम्बरके) तत्त्व का प्रतिभास निर्विकल्प समाधिका कारण है। निर्विकल्प समाधि परम हित है।

२० नवम्बर १९५६

अध्यात्म की स्थिति में बाद नहीं है तथा बाद की स्थिति में अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म बाद तो हो सकता है किन्तु अध्यात्म बाद नहीं है अतः अध्यात्मवाद व्यवहार है, अध्यात्म निश्चय है।

जैसे कोई नमककी पुतली सागरमें गोता लगाये किसीको कुछ कहना चाहे तो वह असत्य है क्योंकि गोतामें पुतली घुल गई सर्वांग सागर हो गया अब कैसे बोला जाय इसी प्रकार कोई अध्यात्ममें गोता लगाये हुए क्या बोले। वह तो अध्यात्ममें घुल गया है।

जब अध्यात्म स्थिति है वहा केवल बोल ही बन्द नहीं है इसके साथ पाचो इन्द्रियोकी वृत्ति बन्द होजाती है। मनका व्यापार भी समाप्त हो जाता है। अध्यात्मका स्वाद तो अतुल है किन्तु है अवक्तव्य।

अध्यात्म का नाम इतना ऊँचा है कि प्रत्येक वक्ता को उनमेंसे चाहे कोई अध्यात्मकी गन्ध भी नहीं जानता हो तो भी अध्यात्मकी उपादेयतारूप वचन कहना ही पडते क्योंकि अन्यथा उनका भाषण सफल नहीं माना जाता।

जैसे मोहके कार्य विवाहादि प्रसंगों में समय समय पर मंदिरजाना पूजा करना आदि धार्मिक सग न रखा जावे तो वह उत्सवसा ही नहीं लगता वैसे ही लौकिक भाषणोंमें भी अध्यात्मवाद की कुछ बात नहीं रखी जावे तो वह भी भाषणसा नहीं लगना।

२१ नवम्बर १९५६

स्नेह का आदि वचन है, अधिक स्नेहके वचन, दूसरी ओरसे अधिक स्नेहके निकल सकते हैं तब वे वेधन के कारण हो सकते हैं, अतः अपनी ओरसे अधिक स्नेह के वचन या अधिक वचन नहीं कहना चाहिये।

जगतमें वन्धन मात्र स्नेह है। शरीरका स्नेह, प्रतिष्ठाका स्नेह, मित्र का स्नेह, परिवारका स्नेह, विषयका स्नेह, कषाय का स्नेह आदि सभी वन्धन है।

स्नेह मिटनेका उपाय सिवाय चैतन्यस्वभावकी दृष्टिके अन्य कुछ नहीं होता ।

चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से च्युत हुए तो स्नेह को आना ही पड़ता है । उस समय अपने आपसे द्वेष कर रहा है । किसीका द्वेष किसीके स्नेह रूप हं, किसीका स्नेह किसीके द्वेषरूप है ।

आत्माको सन्मार्गमें रखनेके समान उत्तम भवितव्य अन्य कुछ नहीं है ।

आत्माको कुमार्गमें लेजानेके समान दुर्गमन अन्य कुछ नहीं है ।

२२ नवम्बर १९५६

पुण्यका जिन जिनके उदय हुआ क्या हुआ सो पद लो सीताजी का पुण्यथा वचन से अन्त तक गृहस्थी में क्लेश ही क्लेश पाया । रामचन्द्रजी के पुण्य था बालपन से अन्त तक गृहस्थीमें क्लेश ही क्लेश पाया । हनुमानजी की माँ अञ्जनाके पुण्यथा कितने भयकर दुःख पाये । आजकल की भी बात देखलो महात्मा गांधीके पुण्य था अन्त तक दुःख ही दुःख रहा । यह बात आत्मबलकी है उर्वत सभी आत्मा अन्तरंग में निराकुल और सतुष्ट थे । किन्तु पुण्यकी ओरकी बात देखो तो पुण्य दुःखका कारण बना । अनेको दृष्टान्त इस प्रकार समझें । पुण्यभी दुःखका हेतु है व पाप भी दुःखका हेतु है । कहो पापके उदयमें जीव समल जाय पुण्यके उदयमें जीव वह जाय । सप्तम नरकके नारकी के पापका उदय घना है, रहता है, रहो फिर भी अनेक नारकी सम्यक्त्वको जो कि शाश्वत आनन्दका मूल है, प्राप्त कर लेते हैं । सुकुमार मुनीश्वर, गजकुमार मुनीश्वर, सुकौशल मुनीश्वर आदि अनेक साधु महात्मावोके जो उपसर्ग हुआ वह पापका ही उदय समझना, तिस पर भी वे आत्मबलके कारण अन्तरंग में अनाकुल और सत्य सतुष्ट थे । यह भी पाप की करामात नहीं किन्तु आत्मबल की करामात है । पाप पुण्य तो दोनों दुःखके हेतु हैं ।

२३ नवम्बर १९५६

आत्माको करनेको कोई काम न रहे याने बेकार रहे तो अन्य प्रकार के विषय कषायकी बात सूझने लगती है अतः उपकारके कामोंकी खोज करना पड़ती है तथा उनका प्रारम्भ करना पड़ता है । किन्तु आत्मन् यदि तुझे उच्च

उन्नति दशा पानी है तो इन बाह्य का अवलम्बन भी छोड़ । यह न समझ कि मेरे लिये कोई काम करने को नहीं है । तुम्हें करनेको बहुत काम पड़ा है और वह यह है—कि किया कर आत्मस्वरूपका ध्यान और भजाकर परपेष्ठी का स्वरूप, विशेषतया अरहत सिद्धका ध्यान ।

बाह्य कार्य के प्रसंग में भी तो तू बाह्य कुछ नहीं करता है केवल अपने उपयोगका परिणमन करता है सो इस अपूर्व निज कार्यके प्रसंगमें भी तुम्हें अपने ही उपयोगका कार्य करना है । बाह्य प्रसंगवाले उपयोगके कार्य में तो उपयोगका वह कार्य कम दर्जेका और ससार वन सुगम है—अल्प है किन्तु निज प्रसंग वाले उपयोगके कार्यमें उपयोग का वह कार्य विशिष्ट दर्जेका और नव्य अपूर्व होनेसे विशिष्ट पुरुषार्थ साध्य है, बड़ा है । सो इसका ही लक्ष्य रख—कि सदैव अवलम्बन आश्रय वाला कार्य न करके निरपेक्ष, स्वतन्त्र निजभावना, शुद्धात्मभावना के कार्यमें निरन्तर जुटा रहू ।

२४ नवम्बर १९५६

परवस्तुका समागम कारण बन सकता तो विभावका । स्वभाववृत्तिके लिये परवस्तुके समागमकी आवश्यकता, प्रतीक्षा ही नहीं चाहिये ।

आत्मन् ! अपने को बना अत्यन्त निरपेक्ष । न बना पावेगा निरपेक्ष तो बड़ी भारी भूल होगी समझना । साथ उपयोग रहेगा, बाह्य वस्तु यहा ही रह जायेंगी । अतः निरपेक्ष बन, सर्व विकल्प छोड़ ।

प्रतिष्ठा, कीर्ति से न वर्तमानमें लाभ, न भविष्य में लाभ । यदि ज्ञानी है तो प्रतिष्ठा से उसका राग नहीं प्रतिष्ठासे लाभ उसे क्या । यदि अज्ञानी है और उसकी प्रतिष्ठा भी होती है तो उस प्रतिष्ठा से अज्ञानी लाभ तो क्या पाता उल्टा कर्मबन्ध व अध्यवसान से बन्ध जानेकी हानि ही भोगता है । भविष्यमें तो कुछ यहाका रहना ही नहीं है, भविष्यका लाभ ही क्या है ।

अपने आपके स्वरूप को सभाल लेना महापुरुषार्थ है । इस पुरुषार्थ घाले के सर्व अर्थ की सिद्धि है । सिद्धि वह कहनाती जहा इच्छाकी पूर्ति होजाती । इच्छाकी पूर्तिका अर्थ है इच्छा का न रहना । आत्मसावधानी के इच्छा है नहीं अतः उस के सर्व अर्थकी सिद्धि समझना चाहिये ।

अपना कार्य करलो, मनुष्य जन्मकी सफलता करलो ।

२५ नवम्बर १९५६

ज्ञान तो प्रायः सबको होता है किन्तु प्रतीति न होने के कारण ज्ञान रह जाता है, काम नहीं आता है । सर्वोपदेशका सार इतना है—कि रागी कर्मको बाधता है, विरागी कर्म से छूट जाता है अतः रागी न होना चाहिये विरागी रहना चाहिये ।

अब इसके करनेका मार्ग तभी प्राप्त होता है जब भीतर विरागता आनन्दका मूल है यह, आत्वासन एक बार भी होजाय । इसे कहते हैं स्वानुभव ।

स्वभावानुभव विना आत्मोन्नति असंभव है । स्वभावानुभव के लिये स्वभावका ज्ञान आवश्यक है, स्वभावज्ञान परमशुद्ध निश्चयनय जैसे ज्ञान द्वारा साध्य है । परमशुद्ध निश्चयनयके बोधके लिये पहिले स्वपर्यायनिश्चयनय जानना आवश्यक है । स्वपर्यायनिश्चय २ प्रकारका है अशुद्ध निश्चयनय, शुद्ध निश्चय । अशुद्ध निश्चय तो इस प्रकरणमें जीव की अशुद्ध पर्यायको जीवसे होना देखता है और शुद्ध निश्चय शुद्ध पर्यायको जीवसे होना देखता है । जब स्वपर्याय-निश्चयनयद्वारा एक ही आत्मा और उसके पर्याय की ही दृष्टि रहती है और रहती है दृष्टि इस प्रकार कि पर्याय गौण होजाती है व द्रव्य मुख्य हो जाता है उस समय द्रव्य ही ज्ञानमें रह जायगा । पश्चात् द्रव्यका भी विकल्प छूटकर स्वानुभवमें आ जावेगा ।

२६ नवम्बर १९५६

आत्मा स्वतः आनन्दमय है, इसके आनन्द का धातक उपादान से मलिनता याने भावकर्म है, और निमित्तिसे कर्म, नोकर्म है । जिस शरीरको जीव सुखका अनन्य कारण समझता है, दुःखका मूल वही शरीर है । आत्मा एक भिन्न पदार्थ है और शरीर भिन्न अनेक पदार्थ है । आत्मा अपनेमें उपयोगी रहे तो अत्यन्त अनाकुल, परमानन्दमय होता है । अपने उपयोगसे चिगा कि बाह्य का कुछ न कुछ ख्याल आ ही जाता है । उन बाह्योंमें सबसे अधिक सम्पर्क वाला बाह्य पदार्थ शरीर है । शरीरकी बुद्धि रस कर ही तो जगत

काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से मलिन होता है और पतित होजाता है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, रोग आदि वेदनाओं का कारण यह शरीर ही तो है। सर्व आपत्तियों का कारण यह शरीर है। भावोंकी मलिनताका कारण यह शरीर है, बाह्य आपत्तियोंका कारण यह शरीर है। निन्दा, प्रशंसा, अपमान आदिके अनुभव शरीर के स्नेहसे ही होते हैं। माया, मिथ्या, निदान का कारण शरीर ही बनता है। इनके अतिरिक्त शरीर कोई पवित्र वस्तु भी तो नहीं है। नव द्वार मल के इसी में तो हैं। निरन्तर अपवित्रता इसीसे तो बढ़ती है। विषटा, मूत्र, नाक, लार, कफ, थूक, कीचड़, पसीना, कनेऊ आदि मल इसीसे तो भरते हैं। मास, हड्डी, खून आदि घिनाववी वस्तुओं का यही तो पिण्ड है। यह शरीर अनुरागके लायक बिल्कुल नहीं है। गले पड़े बजाये सरे की बात अन्य है।

२७ नवम्बर १९५६

प्रत्येक मानवको वह चाहे गृहस्थ हो या साधु या ब्रह्मचारी अथवा पण्डित, मूर्ख, धनी या गरीब सभीको कोई न कोई ग्रन्थ विद्यार्थी की भाँति पढ़ना चाहिये। पढ़नेके ध्येयसे, गुरुके पास जानेके भावसे पुस्तक हाथमें लेते ही पुरुष पर जादू सा असर होता है, विषय कषाय भाग जाते हैं बचपन जैसी निर्विकारता पास आने लगती है, मोह ममता के भार हटकर कुछ न कुछे हल्केपनका (निर्भर का) अनुभव मिलने लगता है।

यह तो कुछ दिन अनुभव करके भी देखा जा सकता है। अध्ययन हितकारी मार्ग है। बड़े बड़े आचार्य हम पूतो पर करुणा करके अपने पवित्र तपसे प्राप्त हुए अनुभव प्रकाशित कर गये हैं जो ग्रन्थोंमें भरे हैं। उनके पढ़नेकी ओर अपनी दृष्टि न जावे तो यह कितना अपने आप पर अपना अन्याय है।

विद्या ही एक आत्माकी विभूति है। विद्या बिना आत्माकी कुछ शोभा नहीं है।

विद्या बिना मनुष्य जीवन बिल्कुल बेकार है।

विद्याका फल अपनी आत्मामें देखनी, बाहर में नहीं। यदि बाहरमें

फल देखा तो उसका फल दुःख ही है क्योंकि वह विद्या नहीं, अविद्या है।

बाह्य विकल्प सभी एक दम टोड़दो, यह न सोचो कि ज्ञान छूट जावेगा। अनुपम अनन्तज्ञान इसी विधिसे प्रकट होता है। यह न सोचो कि आनन्द हट जावेगा। अनुपम अनन्त आनन्द इसी विधिसे होता है।

२८ नवम्बर १९५६

गोटे गावर्षे निम्नलिखित ने व्रत ग्रहण किया —

श्री मूलचन्द जी जैन — आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत
श्रीमति सौ० घन्नी घ० प० मुलायमचन्द — दर्शनप्रतिमा
सोना बाई — वमोरया
मभली बाई घ० प० कस्तूरचन्द जी वमोरया व्रत प्रतिमा

नाथ ! लोग कहा करते, आजकल सचका जमाना नहीं है, सच बोलो तो घन्धा ही नहीं चल सकता। सो ऐसा लोग ही कहते थे, मैं तो इसे सच नहीं मानता। अब तो हम ही पर भुगतान आगया, मैं सच कह रहा हूँ नाथ ! भीतर मेरा यही चाहता कि कुछ नहीं चाहिये मुझे। तुम ही सदा बिराजे रहो उरमें मेरे याने कुछ भी पर विकल्प न उखड़ो। किन्तु ऐसी सचाई की बात मनमें उठती है तो भी विकल्प पिशाच ऊधम मचा डालते हैं तुम्हारे ज्ञानमें उल्टा ही झलक रहा है कहो नाथ ! सचाई की यहा भी तुम कीमत न करोगे। प्रभो माफ करना। भुझलाहट में कह आया ऐसा। अपराध तो सर्वत्र मेरा ही मेरा है मेरे कार्यमें। ऐसी सम्मति मेरे रहे सम्मतिनाथ ! अब भवभ्रमण शान्त होजाय। अनादि याने अनन्तकाल तो बीत गया, अब और क्या कसर रही। वस बहुत हो गया। अब तो गडबड़ी ! फिनिश, समाप्त ऐण्ड, खतम, इति।

२९ नवम्बर १९५६

दुःखका कारण अभ्यन्तर में देखो अन्यथा जन्म व्यर्थ जायगा दुःखके कारणोंकी छाट आदिमें आकुलित रहोगे। यह दुनिया अन्धेर नगरी है, यहा जिसे जो कुछ पुण्योदयसे मिला उसे वह सस्ता जानकर उसमें आसक्तिसे

भोगी बन रहा है परन्तु यह पता नहीं कि यह अन्धेरनगरी है इस सस्तेके लोभीको क्या क्या विपदायें आवेंगी । इस सस्तेके भोग का फल है आत्म-विनाश । भले ही अभी कुछ दिन विषय कषाय से अपने आपके पोषण की चाह करे किन्तु परिणाम इसका कटु ही है ।

प्राणी मोहमें इतना बेशुध है कि सर्वत्र सर्वदा यह पाता तो है आत्मीय आनन्द गुण का आनन्द किन्तु मानता है विषयका । इस कारण मोहोकी विषयोमें रति हो जाती है । जिसके विषयरति होती है उसके दुःख बना रहना प्राकृतिक बात है । वह विषयरत अपने दुःखमें उपाधिको कारण माने यह उसका कोरा भ्रम है ।

मुक्त आत्मा हो या ससारी आत्मा, सभी भोगते हैं अपना आनन्द । बस जो इस मर्मको पा लेते हैं वे अनन्त आनन्द भोगते हैं और जो इस मर्मको न जानने के कारण विषयोमें आनन्दबुद्धि रखते हैं वे भोगते हैं सक्लेश ।

वस्तु जैसा है वैसा मान लिया जाय, लो होगया भगडा साफ । यदि अज्ञानकी ही हट रखी जाय तो हो गया कल्याण साफ ।

३० नवम्बर १९५६

जब जब भी जो जो भाव तुम्हारे उत्पन्न हो रहा हो उस भावमें विश्वास मत करो । उसे सामने रखकर यह कहो निकल जावो परिणाम ! तू मेरे दिलरूप नहीं है । तू तो अभी नष्ट ही हो रहा है यदि तुझमें रुचि कळ तो ससार के महाक्लेश सहनेके लिये मैं संस्कृत बन जाऊंगा सो दुःखोकी परम्परा मुझे सहना पड़ेगी ।

हे विभाव ! तुम मेरी स्वच्छता नहीं हो । मेरा तो स्वच्छता स्वरूप है । आये हो कर्मका उदय होने पर सो तुम औदयिक हो, बाह्य हो । मैं चैतन्यमात्र हूँ । तुम्हारी रुचि मुझे नहीं है । मोहियोंके पास अड्डा जमावो । यहा आख लगाकर क्या करोगे ? क्या लाभ ! तुम भी परेशान हो रहे, मुझे भी परेशान कर रहे । जहा तुम निर्भयता पूर्वक रह सको वहा जावो । किन्तु मैं यह ठेका नहीं दे सकता कि तुम किसी भी जगह निर्भयता पूर्वक रह ही लोगे । अच्छा तो यह ही है कि तुम अपनी कुटेव छोड ही दो अन्यथा जो भी

जीव अपना घर जान जायेगा वही तुम्हारे कान पकड़ निकाल देगा । तुम्हारी दाल यो नहीं गलती कि तुम एक प्राण होकर ही तो नष्ट हो जाते हो । तुम्हारा धन्धा तो तुम्हारी विरादरी वालोंके भरोसे पर है और वे विरादरी वाले भी सब तुम जैसे वे घर बार के हैं । पहिले अपना ही स्वरूप तो वे व्यवस्थित बना लो, पीछे घरबार की बात कहेगा । मोह ! जावो बेटा ! तुम घोखे में पैदा होगये थे । अब अपने मामाके घर रहना । जहा तुम्हारा मामा इशारा करे उसके शिर पर चढ़ना । यदि अपने आप कहीं ऊधम मचावोगे तो तुम्हारा नाम निशान भी न रहेगा । जावो, बेटा ! धीरे से निकल जावो । हमारे घर पैदा हुए थे इसलिये ग्रहवात से इतनी बात भी कर रहे । नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी कि तुम्हारी ओर भी मैं कुछ ताफता । ॐ शुद्ध चिदस्मि, निर्ममत्वोऽहम्, चिदानन्दोऽह, सहजानन्दोहम् ।

१ दिसम्बर १९५६

जो ध्रुव निज आत्मतत्त्वका परिचय पा लेता है वह धन्य है, उसके ससारके बन्धन नहीं रहते । ऐसा ज्ञानी पूर्वकृतकर्म के विपाक में गृहस्थीमें रहना पड़ता हो, विषय प्रसगमें आना पड़ता हो और प्रेम पूर्वक हो भी रहा है तो भी अन्तरंग से उससे हटना चाहता है ।

जैसे—तिजारी रोग वाला मनुष्य अत्यन्त कटु औषधि भी पीता है और प्रेमपूर्वक पीता है, समयपर औषधि न मिले तो वह भगडो को भी तैयार हो जाता है । इतना औषधिमें उसकाल प्रेम होनेपर भी वह अन्तरंग में यही चाहता है कि यह औषधि कब छूट जावे । देखो ! यह वैराग्य और प्रेम सधान । अन्तरंग मर्म तक पहुचने पर या खुद बीती बात होने पर यह सधान स्पष्ट हो जाता है ।

वैसे विषय कषाय का उचित रोग वाला ज्ञानी गृहस्थ विपाक कटु भोग औषधिका सेवन करता है और प्रेम पूर्वक करता है । इतना भोगमें राग होनेपर भी वह अन्तरंगमें यही चाहता है कि यह भोगसयोग कब छूट जावे देखो । यह वैराग्य और प्रेम का सधान । अन्तरंग मर्म तक पहुचने पर य

खुद बीती बात होनेपर यह सधान स्पष्ट होजाता है ।

२ दिसम्बर १९५६

प्रेमके साथ वैराग्य होनेके कारण ज्ञानी गृहस्थ के अन्याय में प्रवृत्ति नहीं होती है व प्रतिज्ञाके विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं होती है ।

मोही, अज्ञानी जीव की सब प्रवृत्तिया, मूलमें मोह विष होनेके कारण, आत्महननका कार्य करती है ।

मोही और विवेकीमें मालिक मुनीम जैसा अन्तर है । ज्ञान का अतुल सामर्थ्य है । ज्ञान ही मात्र वैभव है अन्य कुछ वैभव ही नहीं जिससे यह कहा जाय कि ज्ञान सर्वोच्च वैभव है ।

वस्तुतः प्रत्येक वस्तु का वैभव उस ही वस्तु का असाधारण भाव है । विशेषण भवतीति विभव विभवस्य अयं वैभवः । परिणमती हुई वस्तुका परिणमन व सामर्थ्य वस्तु का वैभव है ।

मेरा वैभव मेरे साथ है उससे किसी दूसरेको लाभ नहीं । अन्यका वैभव उस ही अन्यके पास है उससे अन्य किसी को लाभ नहीं ।

परका सम्पर्क ही आत्मा का वैरी है । प्रत्येक वस्तु में परिपूर्ण है । किसी वस्तुका अन्य कोई कुछ नहीं लगता । प्रत्येक द्रव्य की सत्ता केवल से तादात्म्यावच्छिन्न है ।

३ दिसम्बर १९५६

जीवन वह व्यर्थ है जहा वीतरागताका भाव नहीं, उद्देश्य नहीं । जीवन वह सार्थ है जहा पर्यायबुद्धि नहीं व सर्वविविक्त आत्मतत्त्वकी अभीक्ष्ण दृष्टि है ।

समयका सदुपयोग वस्तुस्वरूपविषयक ज्ञान का अर्जन है । यदि यह कृत्य नहीं तो समय व्यर्थ गया जानिये ।

समय का दुरुपयोग तत्त्वचर्चा बिना परसम्पर्क रखना है व गप्पें लगाना है ।

ब्रह्मचर्यकी साधना परमसाधना है, परमतपस्या है। वीर्यनिन्दु शारीरिकशक्ति है, मानसिक शक्ति है, आध्यात्मिक विकास की शक्ति का हेतु है।

मन की गन्दगी व्यभिचार है। और वह गन्दगी जो वीर्यक्षरणका भी हेतु है महाव्यभिचार है।

व्यभिचारी के सदा पातक रहता है व्यभिचारी सदा पातकी होता है। इसका कारण यह है कि व्यभिचार महापातक है।

जैसे अध्यात्ममें सामान्य तत्त्व जो विशेषसे तिरोहित है उसकी दृष्टि सर्व शक्ति है। वैसे शरीरमें वीर्य जो सर्व धातुओं से तिरोहित है उसकी पालना सर्व शक्ति है।

४ दिसम्बर १९५६

लोफमें बाह्यका आदर है, बाह्यका अपमान है। अन्तरंगका परिचय नहीं तो आदर तो क्या करे, परिचय नहीं तो अपमान ही अपमान हो रहा है और वह हो रहा है अपमान अनजानेमें अतः यह बड़ी कठिनाई और विपत्ति की बात है।

हे आचार्य परमेष्ठियो ! विराजो हृदयमें, वल दो मुझे आत्मतत्त्वका। तुम महापवित्र हृदय थे, ज्ञान, ध्यान और तपकी साधना की मूर्ति ही तुम थे। तुम्हारा साक्षात् दर्शन मगलमय था क्योंकि अब भी तुम्हारा ध्यान मगलमय है। हे बनवासी, उदार आत्माओं ! जिसके हृदय तुम्हारा स्वरूप विराजता है वह भव भ्रमण से मुक्त होनेका लेसेन्स पा लेता है।

हे सूर्यदेवरो ! तुम्हारा एक एक क्षण ज्ञानवासनासे वासित है। तुम्हारे देहका एक एक कण वैराग्यवासनाका सूचक है। तुम्हारे मनके एक एक अणु ध्यानकी सुरभि से धन्य हो गये थे। तुम्हारे वचनके एक एक वर्ण वचनचातुरीको अनुकरणीय होगये हैं। तुम्हारे रहनेका स्थान अहिंसासे मडित होगया था। तुम्हारे अवतारका समय कमनीय अलकृत होगया था। प्रभु धन्य हो ! तुम सिंह थे, नरसिंह थे। अपने आचारोंका वीरतासे पालन किया था।

५ दिसम्बर १९५६

स्वभाव और मुक्त ये दोनों उपास्य हैं । स्वभाव उपास्य निश्चयतः है और मुक्त उपास्य व्यवहारतः है ।

इन दोनोंके पर्यायवाची नाम निम्नप्रकार हैं —

कारणपरमात्मा,	कार्य परमात्मा ।
आत्मा,	परमात्मा ।
सदाशिव,	मुक्तात्मा ।
श्रुतदिसिद्धपरमात्मा,	सादिपरमात्मा ।
चैतन्य,	शुद्धोपयोग ।
पुरुष,	ईश्वर ।
तुरीयपाद,	अन्त प्रज्ञ ।
सहजसिद्ध,	कर्मक्षयसिद्ध ।
परमपारिणामिक भाव,	स्वाभाविक भाव ।
अविकार,	निर्विकार ।
अपरिणामी,	शुद्ध परिणामी ।
सह्य,	सिद्ध ।
सहजभाव,	निर्मल भाव ।
निराकार,	पुरुषाकार ।
मूलग्रह्य,	शुद्ध ग्रह्य ।
द्रव्यशुद्ध,	पर्यायशुद्ध ।
स्वभावसिद्ध,	चरमसिद्ध ।
निजनाथ,	जिननाथ ।
स्वयत्तत्,	स्वयंभू ।
असंसार,	नि संसार ।
सदाशुद्ध,	सादियुक्त ।
मनातन,	चिरन्तर ।

६ दिसम्बर १९५६

प्रभुकी अनूठी भक्ति विषयकषायोका विनाश कर देती है। कमजोरी होने पर कमजोरी बढ़ती चली जाती है। बल लगाने पर बल बढ़ता चला जाता है। मनको विषयकषायोके अर्थ शिथिल कर देने पर शिथिलता बढ़ती चली जाती है, इसी कारण तो अति क्रम से व्यतिक्रम और व्यतिक्रम से अतीचार व अतीचारसे अनाचार तक कितने मूठोके हो जाना है। मन को सबल बनानेपर वह पल प्रकट होता चला जाता है, तभी तो असयम से विविध सयमासयमों में व सयमासयमसे विविध सयमों में प्रगति होती चली जाती है।

मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है इसका सदुपयोग करते रहो, परिणामोको निर्मलताकी ओर बढ़ाये चलो। जो आनन्द वैराग्यमें है, अकेलेमें है, सर्व कुछ विचार-विकल्प हटा देने में है वह अन्यत्र कहीं है ही नहीं।

पदार्थके स्वरूप को तो देखो—प्रत्येक पदार्थ अखंड, अपने ही चतुष्ट-रूप है फिर एक पदार्थ का दूसरा कुछ होता ही नहीं है, हो ही सकता नहीं है।

बस अपना कुछ मत मानो। मौलिक विजय तो यह है। पश्चात् अपने आपको देखो—जो तरंग-परिणमन-कषाय भाव हो रहे हैं वे औपाधिक है बिना उपाधि निमित्तके उठते नहीं है, अत वे भी तुम्हारे कुछ नहीं हैं, हित नहीं है। उन सर्व विभावोसे मुख मोड़े रहो द्वितीय विजय तुम्हारी यह है। इन दोनों पुरुषार्थों से तुम विश्वविजयी हो जावोगे।

७ दिसम्बर १९५६

जगत के ओर की दृष्टि समाप्त कर। धर्म अपने लिये किया जाता है। अपने हितके उद्देश्यसे धर्मक्रियायें धर्मचरण करते चले जावो। “जगत किसमें अच्छा कहता है और किसमें कबुरा कहता है” इस तर्ककी होली कर दो बशर्ते कि स्वयं धर्म करते हुए चले जाना है।

पवित्र और दृढ़ भावोसे अब अपना धर्म किये जा। तू ही तेरा साथी है तेरा किया हुआ तेरे आगे आवेगा। वह चाहे जगत की जानकारी में हो या

वेजानकारी में हो। परिणामोकी निरन्तर सभाल रख। स्वभावदृष्टि की स्थिरता बढाय जा।

तू तूही है, तू देह नहीं है। देह तो अग्निमें भस्मकर ही दिया जावेगा। यदि कही अनजानी जगहमें था किसी परिस्थिति विशेषमें देह छूट जावेगा तो सभव है, कही गूड दिया जाय या गोधो आदि के द्वारा चूट खा लिया जाय। इसकी दुर्वशी निश्चित ही है। होवो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगडता। तुम्हे तो चेतना चाहिये।

बढे चले प्रावो अपने आत्माकी ओर। प्रसन्न रहो निज एकान्तमें वक्तकर रहकर रमकर। जगत सब मायाजाल है, जगत तेरे विपदावोका निमित्त है। मत देख किसी पर वस्तुकी ओर। निज वस्तुका चमत्कार देख। चैतन्यतत्त्वकी दृष्टि का कितना अच्छा चमत्कार है इस निजनाथके दर्शनमात्रसे राग द्वेष मोह आदि विपदायें सब नष्ट होती जाती हैं।

हे चैतन्य महाप्रभो ! जयवत हो ओ।

८ दिसम्बर १९५६

आज १२॥ बजे दुपहरको गोटेगाव से कैरली पहुचने के उद्देश्यसे चले। प्राय प्रत्येक पुरुष और महिलावोका रुदन देखा। धर्ममार्ग और धर्मानुरागकी प्रति में उचित समझसता तो नहीं जचती। गोटेगाव समाजका धर्मानुराग प्रबल देखा। यहाकी समाज ने स्वयं प्रवचनप्रसारके लिये ७५१) प्रवचनप्रकाशिनो समिति मेरठ को भेजे जिससे सर्व सस्थावोको अर्धमूल्य में मिल सकें। इनमें मुख्यनाम ये हैं— १११) श्री सि० वीरनलाल लखमीचन्द जी, १०१) श्री सि० मुन्नीलाल जी, १५१) श्री रतीलाल रामलाल जी।

गोटेगावसे चलकर शामको करकवेल पहुचे। यहाके भाई सिखरचन्द पिरपीचन्दजी ने साथ आये हुए श्रावकोमें जो न० २५ भाई ठहर गये थे उत्तम तत्कालिन भोजनव्यवस्था की।

शामको सभामें जैन अजैन सभी लोग एकत्रित हुए जीव स्वयं ज्ञान आनन्दमय है, जीवके आनन्दका पापवृत्तिके कारण है। जो जीव पाप करना छोड देता है उसके आनन्दका कोई अपहरण नहीं कर सकता। दुख गरीबी

का नहीं हुआ करता किन्तु दुःख मात्र पापपरिणाम का होता है। जो जीव अनन्त ज्ञान अनन्त आनन्द के स्वभाववाला है वह अपने स्वभावको पहिचान जाय और भोजन को तरसे यह कभी नहीं हो सकता। अनशन एक तप है और साधुचर्या भी एक तप है। आज प्रातः १॥ वजे से चलकर जटसिंहपुरा करेली १०॥ पहुँचे।

जो जीव दूसरेके दिल दुःखाने वाले परिणाम करता है अथवा दूसरेके प्राण हरता है, उसे दुःख उसके परिणामके कारण है। यदि वह सबकी भनाई सोचे तो उसे स्वयं अद्भुत आनन्दका अनुभव हो, अन्यका उसके प्रति आकर्षण हो।

६ दिसम्बर १९५६

जो जीव चुगली निन्दा करता है, अहित वचन बोलना वह स्वयं के विपरीत अभिप्राय से दुःखी है, स्वयंका आत्मवल उसने नष्ट कर लिया इससे क्षोभ ही उसके हाथ है, जिसकी निन्दा चुगली की, झूठी बात कही उससे हानि पहुँचेगी इसकी शल्यसे वह दुःखी है। यदि सचाई का कोई व्यवहार रखे तो उसको क्षोभ नहीं हुआ करता।

जिसकी नियत व्यवहारसे परके अधिकृत वस्तु पर जाती है उस पर वस्तुके हथियाने की बात सोचता है वह अपनी इस तुच्छधारणाके कारण दुःखी है। गरीबी कोई सकट नहीं। व्यवहारके उत्सव कोई ठाटसे न कर सके तो यह उसकी निन्दाकी बात नहीं है। निन्दा आत्माके अवगुणसे है। पर वस्तु पर विमल न डालकर अपने आप के आत्माके गुणोंमें रुचि बढ़ानेवाला आत्मा स्वतः सुखी है।

कुशील जितनी बेवकूफी तो अन्य कुछ मानी नहीं जाती। परस्त्री व वेश्या आदि की दुर्वासना रखनेवाला सतत दुःखी रहता। लौकिक आपत्तियाँ भी अनेक बन जाती हैं, इस दुर्भावनाके त्यागमें आनन्द ही आनन्द है।

तृष्णा परिग्रह भी दुःखकी खान है। जो पुण्योदयसे, न्यायसे मिले उसमें सतोष रखना व यथाशक्ति उपकार सेवामें लगानेवाला आनन्दपथकी
२- ——— ३। फलितार्थ—जीव पापभावके कारण दुःखी रहता है। जिसे

डु खी रहना डु खी न हो वह पापपरिणामका त्याग करे ।

१० दिसम्बर १९५६

आज्ञाकी गत रात्रि याने कल की रातमें एक जगलमें ठहरे साथ में करीब १७-१८ श्रावक भी थे, सभीको व हमको उस वातावरणमें शान्ति प्रतीत हुई ।

आज सुबह ८॥ बजे करेली पहुँचे । लोकोकी उमंगे धर्मानुरागको अधिक प्रकट कर रही थीं ।

धन तो क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरमें पडा होनेसे अधिक दूर है, किन्तु तन मन वचन तो साथ ही लगे हुए हैं । यद्यपि यह त्रितय भी आत्मासे भिन्न है तथापि क्षेत्रान्तरित वस्तुवोकी अपेक्षा इन्हे सयुक्त कहा जासकता है । हे आत्मन् ! ये तीनों भी समाप्त होजाने वाले हैं । जब तक ये तेरे पास हैं, इनका सदुपयोग कर ले ।

तनसे तो जितना बन सके दूसरोकी सेवा कर । मन से दूसरे प्राणियों की भलाई की बातें सोचा कर । वचन से हित मित प्रिय भाव व्यक्त कर ।

अथवा तनमें रहते हुए भी तन से दृष्टि हटा । मनसे मनातीत निज-तत्त्वका ज्ञान प्रारम्भ कर मनका अवलम्ब छोड़ । वचनोसे उसकी ही चर्चा अन्तर्जल्पना कर जो वचनातीत है और फिर वचन के कण्ठसे निवृत्त हो ।

श्री सि-मुन्नीजालजी गोटेगाव का परिणाम अब विशेषतया आत्मोन्मुख चल रहा है । श्री सि० लखमीबन्दजी (राजकुमारके पिता) गोटेगाव भी शुद्ध जिज्ञासा का बहुत आदर करने लगे हैं ।

गोटेगावके अनेक युवक गोटेगावसे चलकर करेली तक साथ आये । आये वे स्वयं के प्रेमसे, व्यवहार चिल्लाता है कि अमुककी भवितवश आये ।

११ दिसम्बर १९५६

जो चीज अपनी नहीं उसे अपनी बनाना याने मानना सो चोरी है । लौकिक चोरी में भी तो यही होता है कि जो परके अधिकारमें चीज है उसे अपनी बना लेता है याने उठाकर अपने पास कर लेता है । तो वास्तविक स्वरूपनय की चोरीमें भी तो यही बात मोही करता है । एक निज आत्म-

तत्त्वको छोड़कर बाकी सब पदार्थ पर है—शरीर, वस्त्र, मकान, धन, परिवार मित्र आदि सर्व पर है उनका स्वामी खुद का खुद ही है। प्रत्येक पदार्थ खुद ही खुद से अधिकृत है, किसी पर भी पदार्थको अपना, अपना बनाना, अपना मानना चोरी है। जो चोरी करता है उसे बन्धनकी शका बनी रहती है और वह बन्धनमें पड़ता भी है। अज्ञानभाव में, मोहमें निरन्तर जीव चोरी करता है। यह आत्मा प्रभु है अज्ञान भावमें वह चोरी करता है और यही अपने आपको दण्ड दे देता है।

परद्रव्य को अपना मानना यही सबसे बड़ा प्रधान अपराध है, क्योंकि, इस मोहभाव में आत्मानुभूति रूपी राधा, राधा इस आत्मामें आलिङ्गित नहीं है, जहा राधाका आदर नहीं है वही अपराध है। अपराध वाला जीव सशक्ति और सम्बन्ध होता है। निरपराधी निश्चक रहता है।

यहां सर्व मोहका नाच है, जबर्दस्तीका ममत्वभाव है, फल कुछ नहीं निकलता और निकलता है तो विषफल। यहा दूसरेको कोई नहीं चाहता और न रहता है। सब स्वार्थ को ही चाहते हैं और स्वार्थ को ही रोते हैं।

१२ दिसम्बर १९५६

गोटेगाव

आज स्वर्गीय कस्तूरचन्द जी बडकुर के सुपुत्रोके यहा आहार हुआ। कस्तूरचन्द जी यहाँ के प्रेमी, प्रमुख एव धार्मिक पुरुष थे इनका समस्त परिवार भी सहृदय है। कस्तूरचन्द जी की स्मृतिमें इनके भाइयों व पुत्रोंने दस हजार आत्मकीर्तन प्रकाशित कर वितरण करना जाहिर किया है। इसमें करीब २५०) व्यय होगा।

आत्मा अपनेको कुछ न कुछ अनुभवता रहता ही है। मोही अपनेको मनुष्य, स्त्री, पशु, धनी, पण्डित, मूर्ख, गरीब आदि रूपसे अनुभवता चला आया है, ये सब अशुद्ध अवस्थायें हैं। इन रूप के अनुभवसे आत्मा अपनेको अशुद्ध पाता है और अशुद्ध बनाता रहता है।

जो भव्य अपनेको शुद्ध एक चैतन्यमात्र अनुभव लेता है वह अपने को शुद्ध पाता है और शुद्ध बना लेता है।

लोकमें भी देख लो— किसीने अपने को यदि ददा हूँ अमुक का, ऐसा अनुभव किया तो माने हुए वेदेकी खुशामद में अपने पुरुषार्थ को पतित करना पड़ो, इसी तरह अन्य अन्य सम्बन्धोंकी बास सो चला ।

आत्मा मात्र भाव ही करता है इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर सकता है । भावमें ही सम्बन्ध का ख्याल बना कर ससारमें भ्रमण करना है और भावमें ही निज चैतन्य स्वरूप का अनुभव कर समस्त दुःख, वन्धनोंसे छुटकारा पा लेता है । सर्व खेल भावका है अब क्या पसन्द है सो छूटती करलो ।

१३ दिसम्बर १९५६

जीव अकेला ही आया है और अकेला ही जावेगा, बीच के ये क्षण स्वप्नकी भांति हैं । स्वप्नका समय व्यतीत होते जैसे जाना नहीं जाता, शीघ्र व्यतीत हो जाता, इसी प्रकार स्वप्नके ये जागते दिन व्यतीत होने पर जाने जाते कि ये व्यतीत हो गये ।

प्रत्येक मनुष्यको निम्नलिखित बातों पर दृढ़ सकल्प हो जाना चाहिये—

- १ अपने जीवनके अन्तिम कुछ वर्ष गृह जालसे छुटकर सत्सगमें मात्र धर्म व्यतीत होवें, इसके कुछ अपने गुजर लायक आय रखकर शेष सर्व परिग्रह गृहके उत्तराधिकारीको समर्पित कर देवे ।
२. एक वर्षमें करीब २-३ माह बरसात के दिनोंमें ज्ञानार्जन व धर्मपालन के अर्थ सत्सगमें व्यतीत करे ।
३. ब्रह्मचर्यपालन, स्वाध्याय व शुद्धभोजनपर अधिक ध्यान देवे ।

मनुष्योका संसर्ग वही चाहता है जिसके राग हो । इसी कारण मनुष्योका संसर्ग करनेवाला निरन्तर रागवश परोपयोगी रहता है । परोपयोगीको जीवन क्षण व्यर्थ हो जाते हैं ।

वैराग्य हुआ है जिसे उसे प्रिय होता है एकान्त

राग सताता है जिसे, उसे सुहाता है शान्त ।

आज करैली से १२॥ बजे दुपहरको चले १२ मीलपर घमतरा देहात में रात को ठहरे । यहां सभा हुई जिसमें कई अज्ञेयों ने, जो मास व शराब

का सेवन किया करते थे उसका त्याग किया ।

१४ दिसम्बर १९५६

प्रातः खमतरासे चले नदी के रेलवेपुलपर १०-१५ गज दूर काम करते थे उनमेंसे कई पुरुषोंने मास व शराब का त्याग दिया ।

आज कल मासभक्षी एव मद्यपायी केवल शहरो में ही नहीं किन्तु देहातोमें भी अधिकतया पाये जाते हैं । जिसके बल पर यदि यह कहा जाय कि हिन्दुस्तान में मास भक्षी ८० परसेन्ट हैं तो यह सत्यही होगा बल्कि पाये तो इससे भी ज्यादाह जाते होंगे । परिचित सत्र देशोकी अपेक्षा तो ९० परसेन्ट से ज्यादाह होंगे ।

जीवका उत्थान धर्म बिना हो ही नहीं सकता धर्म तो वस्तुतः आत्म-बोधप्रतीतिचर्या है । किन्तु इसकी पात्रता उस आत्मामें होती ही नहीं है जो दयाहीन हृदयवाला हो । अतः दया पालना आवश्यक कर्तव्य है । मासभक्षी व मद्यपायी दयापालनेके भी मात्र नहीं हो सकते । सो मास व मद्यके सेवनका त्याग किये बिना इन्हें भी उद्धार नहीं हो सकता ।

कुछ लोग मास मद्यके त्यागमें बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं, इस पर हे आत्मन् अचरज जरा भी मत कर, क्योंकि जिनका होनहार उत्तम है ही नहीं फिर भविष्यमें, उनका भाव नहीं हुआ करता धार्मिक । ऐसे जीव तिर्यञ्च रतिमें भी पाये जाते हैं । तिर्यञ्चोको देखकर तुम इतने आतुर क्यों नहीं होते, जितना मास भक्षी मनुष्यको देखकर होते ।

—(०)—

१५ दिसम्बर १९५६

आज कर कपेलसे आहारोपरान्त चले व ५ मील पर माने गावमें ठहरे । यहा रुद्र प्रतापसिंह अच्छे कांग्रेस वर्कर हुए हैं, उनके घर ठहरता हुआ, साथमें करेली वाले भाई भी १२-१३ जो करेली से पैदल चले आ रहे हैं ठहरे । यहा करेली वाले भाईयोने सभी ने तमाखू बीड़ी का त्याग किया रातके अन्नका, जो खाते थे, त्यागकिया, छने पानी पीने का नियम लिया ।

रातको सभा हुई, जिसमें कई अज्ञेयोंने मास व शराब का त्याग किया।

;

• ता० १५ शनिवार—सुबह ६॥ बजे मानेगांवसे चले और गोटेगाव सुबह ६ बजे आगये। यहा लोकोकी उमर्गे उत्साहपूर्ण पहिले जैसी हो दिखीं।

अनेको लोग धर्म पालन चाहते हैं, किन्तु खुदकी कमजोरी वश जैसा दिल चाहता है उस तरह उतर नहीं पाते। गोटेगावके सज्जनोका भी चातुर्मास के लिये बड़ा अनुरोध रहा। यह मैं आत्मा केवल ज्ञातमात्र अपने आप को करता हूँ व अपने आपको भोगता हूँ, अनुभवता हूँ। इसके आगे न कुछ मैं करना हूँ, न कुछ मैं भोगता हूँ।

यह मैं आत्मा ही इस मुक्त आत्माका हूँ इसके आगे अन्य कुछ भी नहीं है मेरा। कितना ही कुछ सोच डालू वहा भी मैं कर रहा हूँ अपने आपको। परको न मैं कभी कुछ कर सका और न मैं कभी कुछ भोग सका। परको न अभी विञ्चिन्मात्र भी कर रहा हूँ न भोग रहा हूँ, कर भी नहीं सकता, भोग भी नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य न स्वामी है न कर्ता है।

१६ दिसम्बर १९५६

आज २ बजे जवतपुर के लिये चले, लोगोका धर्मानुराग अतिमहान था।

प्रत्येक पदार्थ अपने ही चतुष्टयसे है। एक परमाणु भी दूसरे परमाणु का कुछ कर सकता नहीं है। क्योंकि प्रत्येक अणु स्वतन्त्र सत् है। लोहे जैसे पदार्थ में भी एक परमाणुका दूसरा परमाणु जो पास ही ठामा है कुछ नहीं है न कुछ करना है। प्रत्येक द्रव्यका परस्पर में अत्यन्तभाव है।

आत्मन् ! अब बता, तेरा जगत में क्या है ? जिसके परिवर्द्धनमे तेरा परिपक्व होना ? जिसके सुधान्ने मे तेरा सुधार होना।

पर्याय भी तो तू नहीं है, लोगोंने पर्यायदा नाम रख रखा था मुक्त द्रव्यका, बता। नाम इस लिये रखा जाता है कि अनेको में मे एक जो छोट

लिया जाय, बुला लिया जाय, सकेतित कर लिया जाय । किन्तु तुम्हें द्रव्यका तो ऐसा स्वरूप है जैसा कि प्रत्येक आत्मा का । परिणमन की अपेक्षा से वह भिन्न नहीं है । आत्म द्रव्य तो एकसा ज्ञानदर्शनसामान्यस्वरूप है । फिर इसकी छटनी कैसी होगी, विशिष्ट आत्मा को कैसे सकेतित किया जा सकता है । लोगो ने जो नाम रखे हैं वह पर्यायिके ही नाम रखे हैं । सो पर्याय के नामसे तुम्हें क्या मिलेगा ? वल्कि पर्यायिके नाम की गृह होनेसे दुर्गति ही मिलेगी । मरने के बाद यह नाम भी धरा रह जावेगा ।

१७ दिसम्बर १९५६

आज रविवार शाम को पिपरिया पहुँचे यहाँ १ घरके ३ घर हैं, इनका धर्ममें बहुत उत्साह है, ५० आदमियोंका प्रीति भोज किया । प्रातः आहारोपरान्त चलकर २॥ मीलपर नर्मदा तीर पर सामायिक की ।

प्राभृत—किसी विषयक प्रमाणका याने ज्ञानका धारण पालन जहाँ हो उसे प्राभृत कहते हैं ।

प्रवृष्ट आत्मावोके द्वारा जो व्याख्यान किया गया हो वह प्राभृत है ।

आज शाम सहजपुर आगये । सहजपुर तो निज आत्मा है । इस सहज नगरमें बसनेवाला सहज आनन्द पाता है । सहजभावसे दूर भगनेवाला आत्मा असहज-श्रौपाधिक भावमें पतित होजाता है ।

जिस जिस परिणामका तुम्हें ख्याल रहे, विकल्प रहे उस उस परिणाम को आगे रखकर कहो—यह वर्तमान परिणाम, मैं नहीं, यह तो उपाधिका प्रतिबिम्ब है । जावो, निकलो मैं तो सुरक्षित ध्रुव चेतन हूँ ।

आत्माका स्वभाव चैतन्य है । चैतन्यका काय प्रतिभासना है । प्रतिभासना २ प्रकारका है—१. अन्तरङ्ग, २. बहिरङ्ग । अन्तरङ्ग प्रतिभास दर्शन है और बहिरङ्ग प्रतिभास ज्ञान है । सबका भाव यह हुआ कि आत्मा का कार्य देखना जानना है । आत्मा तो देखता जानता है । यदि कोई मोहभाव से देखता जानता है तो मोहसे उपरक्त होजाता है । यदि कोई रागभावसे कुछ देखता जानता है तो रागसे उपरक्त हो जाता है । यदि कोई द्वेषभावसे कुछ देखता जानता है तो वह द्वेषभाव से, उपरक्त हो जाता है । यही

रङ्गीलापन जीवका बन्धन है। इस बन्धनसे छुटकारा पानेका उपाय स्वभाव दृष्टि है।

१८ दिसम्बर १९५६

आज आहारोपरान्त ११ बजे जबलपुर को चले। ११।।। बजे से जगलमें सामायिकके लिये बैठे। सामायिकमें चित्त विशेष नहीं लगा।

ज्यों ज्यों जबलपुर शहरके समीप पहुचना हो रहा, चित्तसे प्रसन्नता भाग रही है। कस्बो का रहना त्यागियो के भाववृद्धिका बाह्यसाधन जैसा है वैसा चतुराईपूर्ण शहरका निकट नहीं है।

जबलपुर के कार्यकर्तव्योका उत्साह तो यद्यपि पर्याप्त दिख रहा है। पुनरपि प्राकृतिक अनुरागकी मन साक्षी नहीं देता।

करीब ३।। मीलसे वेण्डवाले लगातार अपना काम करते चले जा रहे थे। मने कहा भी कि भाई बहुत दूर है इन्हे परेशान न करो, बिना बजाये इन्हे चलने दो। किन्तु बातकी उपेक्षा कर दी।

जैसे कोई गृहस्थ गायको गिरमासे बाध देता है तो वहा बन्धन तीन प्रकारसे दिखते हैं— १. गायका बन्ध, २ गिरमाका बन्ध, ३. गाय गिरमा दोनोका बन्ध।

गायकी स्वतन्त्रताकी हानि गायका बन्ध है। गिरमा के एक छोरसे गिरमा का दूसरा छोड़ जकड दिया है यह गिरमा का बन्ध है। गाय और गिरमाका परस्पर निमित्तनैमित्तिक बन्ध दोनोका बन्ध है।

इस ही प्रकार जीव, कर्म में भी बन्ध ३ प्रकार का है— १. जीवबन्ध, २ कर्मबन्ध, ३ उभयबन्ध। जीवका राग व रागमें उपयोग होना जीवबन्ध है कर्म परमाणुवोमें कर्म परमाणुवोका बन्ध होना कर्मबन्ध है।

१९ दिसम्बर १९५६

जीवका व कर्म परमाणुवोका निमित्तनैमित्तिक पारतन्त्र्य व एक क्षेत्रावगाह होना उभयबन्ध है।

जीवकी सबसे महती विपत्ति परोपयोगता है। परपदार्थसम्बन्धी विकल्प पाने फोकटके कामसे ही जीव बदनाम है।

जीवका निजस्वरूप जीवका घातक नहीं, जीव से बाहरका शर्थ जीवका घातक नहीं ।

जीवका विभाव जो कि न जीवका निजस्वरूप है और न जीव से बाह्य तत्त्व है वह जीवके गुणों का घातक है, विकारक है ।

ससार दुःखका सागर है, ससार भाव स्वयं दुःखरूप है । वह ससार मलिन आत्मा ही तो है ।

मोक्ष आनन्द का सागर है, मोक्षभाव याने केवलानुभव स्वयं आनन्द-रूप है । वह मोक्ष निर्मल आत्मा ही तो है ।

चाह की दाह है, क्लेशमय राह है । ससारका इसमें अवगाह है । शांतिसे इसकी डाह है । इसकी कहीं न थाह है । दुनिया में इसकी ही वाह वाह है । चाहके नाशक ही सच्चे शाह हैं ।

आत्मन् ! तू तो अपने चतुष्टयका ही स्वामी रह सकता है, स्वचतुष्टय के बाहर तो तू शून्य है, असत् है, रच भी तो सम्बन्ध नहीं फिर किसी को अपने पेटमें रखना उन्मत्तपने । नहीं तो और क्या है ।

२० दिसम्बर १९५६

प्राणियों की देह में हितबुद्धि हो रही है यह ही महती विपत्ति है । यद्यपि देह का व आत्माका संसार अवस्थामें निमित्तनैमित्तिकरूप बन्ध व एक क्षेत्रावगाह है तथापि देहके सर्व अणुवोका आत्मा में अत्यन्ताभाव है, आत्मा का सर्व अणुवोमें अत्यन्ताभाव है ।

हे आत्मन् ! करले सुबुद्धि । निजको निज परको पर जानले । विकल्प को छोड़ निर्विकल्प निज स्वभावमें विश्राम ले । अन्यथा क्लेशोंका ताता लगा रहेगा ।

हित ! प्रिय ! आनन्द ! मानले अपने को ऐसा ही । तू तेरेको सर्वस्य है । तुझमें तेरी कोई कमी नहीं है । तुझसे ही तेरे सारे काम चलते हैं । सर्व आशा तज । सर्व तृष्णा तज । दुर्मति समाप्तकर । पर्याय बुद्धि की होलीकर । अनादि से अब तक बड़ा दुःख सहा है अज्ञानमें । अब अपने अमूर्त शुद्धजीवास्तिकायको देख । अब अपने शुद्ध जीव पदार्थको देख । अब अपने शुद्ध जीव

द्रव्य को देख । अब अपने शुद्ध जीव तत्त्वको देख ।

देख देख खुद को इस स्थिरतासे कि अन्य अन्य कुछ प्रतिबिम्बित हो तुम्हारे राग बिना, उद्यम बिना ।

वीतराग भावका अनुभविता ही उत्तम होनहार वाला है ।

२१ दिसम्बर १९५६

रे स्वय ! अब रच भी न भटक अपने से बाहर ।

रे स्वय ! अब रच भी न विचल अपने से बाहर ।

रे स्वय ! अब रच भी न भोग अपने से बाहर ।

रे स्वय ! अब रच भी न सोच अपने से बाहर ।

रे स्वय ! अब रच भी न समझ अपने से बाहर ।

रे स्वय ! अब रच भी न जान अपने से बाहर ।

प्रिय हित आत्मन् ! यह तेरा स्वभाव ही है कि यदि अपनेसे बाहरको उन्मुख हुआ तो क्षुब्ध होता है और अपनेसे बाहरको उन्मुख नहीं होता तो शान्त रहता है । जैसे समुद्र अपने निष्कम्प समतलसे बाहर हो तो क्षुब्ध होता है, तरङ्गित होता है, न बाहर हो तो सम अक्षुब्ध व्यवस्थित रहता है ।

मायाचार बहुत विकट शल्य है । कुछ उन्नति कर जाने पर जो आत्मा गिर जाते हैं उनके पतन का कारण मायाचार है । यह पतन चाहे अन्य लोको की समझमें आवे चाहे न आवे ।

पतन पतन ही है । वह क्लेशका कारण ही है । जब शरीर तू नहीं है फिर शरीरमें रहनेकी इच्छा छोड़ । शरीरमें रहकर भी जो शरीर की इच्छा नहीं करते वे शरीर परिग्रह से रहित हैं । रही शरीर आत्माके एक क्षेत्रावगाहकी बात, सो वह पदार्थोंके साइसकी, निमित्तनैमित्तिक भावकी बात है । इच्छा नष्ट हुई कि सब गलती समाप्त हुई ।

२२ दिसम्बर १९५६

इच्छा रहित पुरुष निरपराध है । इच्छा ही सर्वकषायकी जननी है । यद्यपि इच्छा लोभ कषायका ही अश है तथापि एक अशका सर्व अशोंके मुकाविले विवक्षावश भेद है ।

इच्छाके अनुकूल बाह्य परिणमन न होनेपर व खुदका भी परिणमन न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। बाह्य तो बाह्य है। बाह्य का परिणमन उस ही बाह्य द्रव्यके आधीन है, उसकी ही वह दशा है। इस भेदविज्ञानरूप सम्यग्ज्ञानके बिना बाह्यके परिणमाने की इच्छा नष्ट नहीं हो सकती और इच्छाके बिनाश बिना क्रोधके प्रसंग समाप्त नहीं हो सकते।

जिनकी जैसी इच्छायें हैं उन इच्छाओंमें से कुछ इच्छायें बाह्य परिणमनके अनुकूल मिल जायें तो उनको वहां मानकषाय उत्पन्न हो जाता है और उस मानकषायके आवेगमें इतना मानमें बढ़ जाता है अन होत परिणमन भी करा लेना चाहता है। फल यह होता है कि बाह्य परिणमन कुछ इसके आधीन तो है नहीं, कुछ तो अचानक समानता मिल गई थी, किन्तु वह प्रासंगिक पूर्वके भ्रममें रहता है सो इच्छा पूर्तिके अभाव में अपना महान् अपमान समझने लगता है।

२३ दिसम्बर १९५६

आज सि० मुश्रीलालजी गोटेगाववालोको गृहकार्यवश गोटेगाव जाना पड़ा। यह भव्यमूर्ति है। आत्म ध्यानसे इन्हे बड़ा अनुराग है। इनके जानेंके आधा घण्टा पश्चात् सि० लक्ष्मीधन्वजी सुपुत्र सि० वीरनलालजी गोटेगाव वाले आये। यह शुद्ध विचारका मानव है। धर्मकी ओर अनुराग इनका अधिक हो रहा है।

धर्म आत्माका स्वभाव है और अधर्म आत्माका विभाव है। अधर्म से तात्पर्य कुधर्मका है। जिन जीवोको बाह्य पदार्थ रुचिकर होते हैं उसका अर्थ यह समझना कि उन जीवोको खुद का कुधर्म रुचिकर हो रहा है। इसका कारण यह है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्यका कुछ कर्ता भोक्ता नहीं है। जो जीव जो करता है वह उसका अपना ही परिणमन है। तब रुचि भी जीव अपने स्वात्मासे बाहरमें कर सकता नहीं है।

इसी प्रकार जिन जीवोको विशिष्ट धर्मी महात्मा व परमात्मस्वरूप रुचता है उसका अर्थ यह समझना कि उन्हें अपना धर्म रुचता है।

कोई आत्मा धर्ममें ठहरा है तो कोई कुधर्ममें ठहरा है। इसके

अतिरिक्त अन्य किसी में ठहर ही नहीं सकता कोई भी ।

उपयोग में अन्य पदार्थ स्थान न पावे तो ध्यान को उत्तम होना ही पड़ता है । अतः उत्तम ध्यान में जाता चाहनेवालोका कर्तव्य है कि ऐसा उपयोग बनावे कि वहां अन्य पदार्थके स्मरणका अवकाश ही न मिले । वह पुरुषार्थ है स्वभावदृष्टि ।

२४ दिसम्बर १९५६

अपने देहकी ओर संकेत करते हुए कहे, सोचे कि यह पर्याय में नहीं हूँ यह सूरत में नहीं हूँ, यह रंग, ढंग, क्रिया मेरी नहीं है । मैं वह हूँ जो सर्व-समान है, सर्व समान सर्व में अन्तर्निहित और विलीन होती है सो सर्वसमान का यश ही क्या है । जिसके हृदयमें एक साथ सर्वका एक यश है उसीमें मेरा शामिल है । वह सामिल ही क्या जो सा मिल—मिल सा गया है । नाम तो वही होता है जहां अन्यसे विशिष्टता मालूम पड़े ।

अपने विभाव की ओर संकेत करते हुए सोचे कि यह राग द्वेष आदि में नहीं हूँ, यह आवेग, यह क्षोभ, मैं नहीं हूँ । मैं वह भाव हूँ जो सर्वसमान है—चैतन्यभाव, जो सर्व में अन्तर्निहित और विलीन है । सर्वसमान की कीर्ति क्या है । जिसके उपयोग अपने स्वभाव की कीर्ति है वही सर्व की कीर्ति है उसीमें मैं सामिल हूँ । वह सामिल ही क्या ? जो सा मिल—मिलसा गया है । यह स्वभाव ही सबका मूल कर्ता है । सर्वका स्वभाव सर्वका सृष्टिकर्ता है । सर्वरूप स्वभाव सबका ईश्वर है । वह स्वभाव आवान्तर सत्ता से अनेक है और महासत्तासे एक है । ॐ चिद् ब्रह्म अस्मि ।

तत्त्व सात्त्विकादिक सन्मात्रे वा यतः स्वतः सिद्ध तस्मादनादिनिधन स्वसहाय निर्विकल्प च ।

२५ दिसम्बर १९५६

एकान्तावास के आनन्दको मौन परिवर्द्धित कर देता है । जितना बाह्यसंसर्ग कम होगा यदि ज्ञानी है तो उसकी आत्मरुचि बढ़ती जावेगी ।

वास्तविक आनन्द आत्मोन्मुखतामें है । यह सत्य है या नहीं यदि इसका निर्णय करना हो तो यथाविधि चलकर आत्मोन्मुख हो लो, वही आनन्द न

मिले तो फिर तर्क करना ।

आत्मोन्मुख हुए बिना उस स्थिति के आनन्दके विरुद्ध जीभ हिलानेका अधिकार ही नहीं है अधिकारीको ही बात करना उचित है ।

अनात्मोन्मुखतामें तो प्रत्येक क्षण विपदा ही है । विपदा कुछ अन्य नहीं है, केवल विकल्प ही है । दुनियाके लोग और कर ही रहे क्या ? यही याने मात्र विकल्प । परका तो प्रत्येक में अत्यन्ताभाव है ।

विकल्पमें क्षोभका होना प्राकृतिक है । क्षोभ ही विपदा है । सो समस्त क्षोभका अभाव चाहनेवालोको निर्विकल्पका उपयोग रखना चाहिये । निर्विकल्प के उपयोगमें उपयोग भी निर्विकल्प हो सकता है । निर्विकल्प परमात्मा व निर्विकल्प उपयोग भी कथचित् सविकल्प है और कथचित् निर्विकल्प है, किन्तु सामान्यदर्शनज्ञानात्मक सामान्य आत्मा, परम चैतन्य स्वभाव, परमपारिणामिक भाव, कारण परमात्मा आदि शब्दों द्वारा सकेतिक अर्थ निर्विकल्प ही है वही ब्रह्म, निराकार, निर्गुण आदि शब्दों द्वारा से केलित है, उसका ध्यान करो और करो परमशुद्ध निश्चय नयकी विधिसे ।

२६ दिसम्बर १९५६

ब्रह्मचर्यकी साधना तपो में उत्तम तप है, और स्वभावदृष्टिकी साधना समाधियोमें उत्तम समाधि है ।

भूख प्यास आदिका दुःख मिटाकर दूसरो के सक्लेश कम कर देना लौकिक परोपकार है और आत्मा व अनात्माके भेद व स्वरूपके उपदेश द्वारा आत्मावो के उनके निजके स्वभावकी दृष्टि होने देना अलौकिक परोपकार है ।

किसी भी समय दुर्भाग्य न हो सके ज्ञानावलम्बन द्वारा यह दृष्टि फलीभूत करना महा पुरुषार्थ है ।

पर्याय क्षणिक है उसका मोह अनेक पर्यायोका सतान बना देता है ।

पर्याय में नहीं हूँ, पर्याय क्षणिक है मैं ध्रुव हूँ । पर्याय में नहीं हूँ, पर्याय नैमित्तिक है मैं अनैमित्तिक हूँ ।

पर्यायकी दृष्टि अपूर्णकी दृष्टि है, द्रव्यकी दृष्टि पूर्णकी दृष्टि है ।

रे आत्मन् ! बतातो तेरा यहां कुछ है ? क्या शरीर तू है ? तेरा है ?

वर्तमान भाव जो हो रहे हैं क्या ये दूसरे क्षण भी साथ रह सकते हैं ?

अरे प्यारे प्रभु ! तू तो मात्र चैतन्यस्वभाव है जिसकी दृष्टि होने पर तेरा व्यक्तित्व तेरे उपयोग में न रहेगा । हा स्वभावानुभूति जरूर होगी किन्तु अनुभव आनन्द का रहेगा विकल्प का सत्त्व न रहेगा ।

२७ दिसम्बर १९५६

आत्मा का उद्धार जल्दी करो । विभाव बड़ा धोका है । विभाव जब होता है तो प्रायः यह ही लगता है कि विभाव ही हित है, विभावसे ही सुख है । किन्तु यह धोके का कुवां है ।

प्यारे चैतन्य प्रभो ! मेरे चैतन्य नाथ ! सतत उपयोग में रहो । हे प्रियतम ! हे हिततम ! तेरे उपयोगमें न रहनेसे कितनी विभाव विपत्तियाँ आ गिरती हैं । तुम्हे अपने पुत्रको अपनी छत्रछायामें रखना चाहिये ।

भले ही मैं कुपूत निकला, सही बात, अपराध है; किन्तु यह तो बतावो निकला तो तुमही से हूँ हे चैतन्य महाप्रभो !

हे सच्चिदानन्द ! तुम्हारी महिमा अपार है । चाहे, तुम्हारी महिमा पर ली जावे किन्तु कही तो कभी जा ही नहीं सकती ।

समय पहाड़ी नदीके वेगकी तरह बह रहा है । पर्याय भी इसी प्रकार बह रही है । इसकी क्या परवाह यह तो वस्तुका स्वभाव है । किन्तु क्लेश तो इस बात का है कि यदि स्वभावदृष्टिको पर्याय न बही तो दुःखपूर्ण पर्यायोका ताता लगा रहेगा ।

स्वभावदृष्टि रूप पर्यायके प्रवाह होजाने की योग्यता प्राप्त है । इस योग्यतासे लाभ न उठा पाया तो बड़ी ही क्षतिकी बात है ।

२८ दिसम्बर १९५६

पर पदार्थ की बात मत सोचो — जो सोच रहे हो वह पर पदार्थकी बात है । पर पदार्थकी सत्ता तुमसे अत्यन्त पृथक् है । पर पदार्थमें तुम्हारा कुछ वश चल ही नहीं सकता है और न तुममें किसी पर पदार्थका कुछ वश चल सकता है ।

तुम अपने ही भाव बनाते हो परका कुछ भी नहीं । एक द्रव्य दूसरे

द्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता । कैसे कुछ करे आखिर सबकी सत्ता सबके स्वयंके एक एकमें है । प्रत्येक का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उस ही एक में रहता है, तन्मय है ।

कुछ भी कोई सोच ले बस ! विचारकी पर्यायका अध्रुव सग तो होगया इससे आगे और कुछ नहीं होता ।

मे अपने को ही कर रहा हूँ, बाह्य का कुछ भी नहीं कर रहा हूँ । अपनेको जिसरूप बनाता हूँ वैसा ही फल तत्काल पालेता हूँ और निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध की दृष्टिसे जो कामणि वर्गणावोका सचय हो जाता है उसके उदयकालमें भविष्यमें उस अनुरूप और भी फल पाऊंगा जो कि वास्तवमें उस ही भविष्यके परिणामका तात्कालिक फल होगा ।

हे नाथ ! हे जिननाथ ! हे निजनाथ ! प्रसीद, प्रसीद, प्रसीद ।

२६ दिगम्बर १९५६

जिसका ध्यान सर्वोच्चध्यान है, जिसकी मग्नता परमसमाधि है, जिसकी दृष्टि परम तपस्या है, जिसके आश्रयसे कर्म रुकते हैं तथा कर्म करते हैं वह कारण परमात्मा तुमही तो हो । हा वह कारण परमात्मा दिखेगा, मिलेगा दिखने मिलनेकी ही विधिसे ।

जिसकी सतत साधना करना योग है, जिसके चर्चाकी परम्परामें ब्रह्माद्वैत, ज्ञानाद्वैत, सृष्टिकर्तृत्व आदि अभिप्राय पुष्ट हुए हैं, जिसके लिये अनेक प्रकारसे ईश्वरकी कल्पनावोका श्रम किया जाता है वह ईश्वरीय ऐश्वर्य तुमही तो हो । हा उसका पता व अनुभव होगा पते व अनुभव की विधिसे ।

हे आत्मन् ! तुम ज्ञान और आनन्दसे भरपूर हो । कहीं भटकनेकी आवश्यकता नहीं । भटकने से कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं, प्रत्युत जंसे ही भटकावोगे उपयोगको वैसे ही ज्ञान व आनन्द दूर होता चला जावेगा ।

तुम ही कर्ता हो, तुम ही करण हो, तुम ही कार्य हो और तुम ही कार्य-फल हो । तुम्हारी दुनिया तुम ही हो । तुम्हारा कार्य तुम्हारे ही प्रश्नमें है । तुम्हारा किसीसे रच भी सम्बन्ध नहीं है । कैसे हो तुम्हारी सत्ता सबसे पृथक् है ।

३० दिसम्बर १९५६

एक पदार्थ दूसरे पदार्थके परिणमनसे नहीं परिणम सकता है यदि असम्भव भी कल्पना कर ली जाय तो पदार्थ सब मिट जायगा, शून्य हो जायगा । किन्तु शून्य तो प्रतीत हो नहीं रहा । हे सब है यही तो प्रमाण है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का न कुछ कर सका, न कुछ कर रहा है न कुछ कर सकेगा ।

आत्मन् ! मस्त रहो अपने आपमें, छूट जायगी सब व्याधिया अपने आप ।

आत्मन् ! मात्र आत्मस्वरूपका विचार करो, छूट जायगे ग्रहकार ममकार अपने आप ।

आत्मन् ! देखते रहो अन्तरमें अन्तर्ज्ञान द्वारा अपने आपको, छूट जायगी सगव्यया अपने आप ।

हे प्रियतम ! हे प्राणवल्लभ ! हे हिततम ! अब तो दुःखका अन्त आ ही जाना चाहिये । तुम्हारी चर्चा करनेवालेकी विपत्तिया समाप्त हो जाती हैं फिर तो रटन लगानेवाले की विपत्तिया दूर न हो यह कैसे न होगा, तुम्हारी ओर ही दृष्टि किये रहने वालेको परम आनन्द ज्ञान न हो यह कैसे हो सकता ।

हे आत्मन् ! दृढ़ रहो इस ही अपने आप की ओर घने रहने पर । सर्व अन्य काम विफल तो रहेंगे, किन्तु यह आत्म साधना का उपाय विफल कभी हो ही नहीं सकता ।

३१ दिसम्बर १९५६

आज वह वर्षका सुश्रुतिम दिन पूर्ण हो रहा है । इस वर्षमें जो असफलता रही जो विभावतति रही उसका खेद है । समय तो गुजर गया किन्तु यदि मात्र निजसाधना के सद्भावोंमें समय गुजरता तो आज तुम्हारे पास कुछ आत्मीय संभव रहता भी । विभावोंकी पर्याप्तसे गुजरनेपर कुछ भी हाथ न रहा और रहा हाथ तो न्यग्रताकी योग्यता ।

कुछ न कर सका किन्तु क्या करना है इसका ध्यान बना रहा यही भी